

فقيه حاشا لفقيه

مولانا جلال الدين الرومي

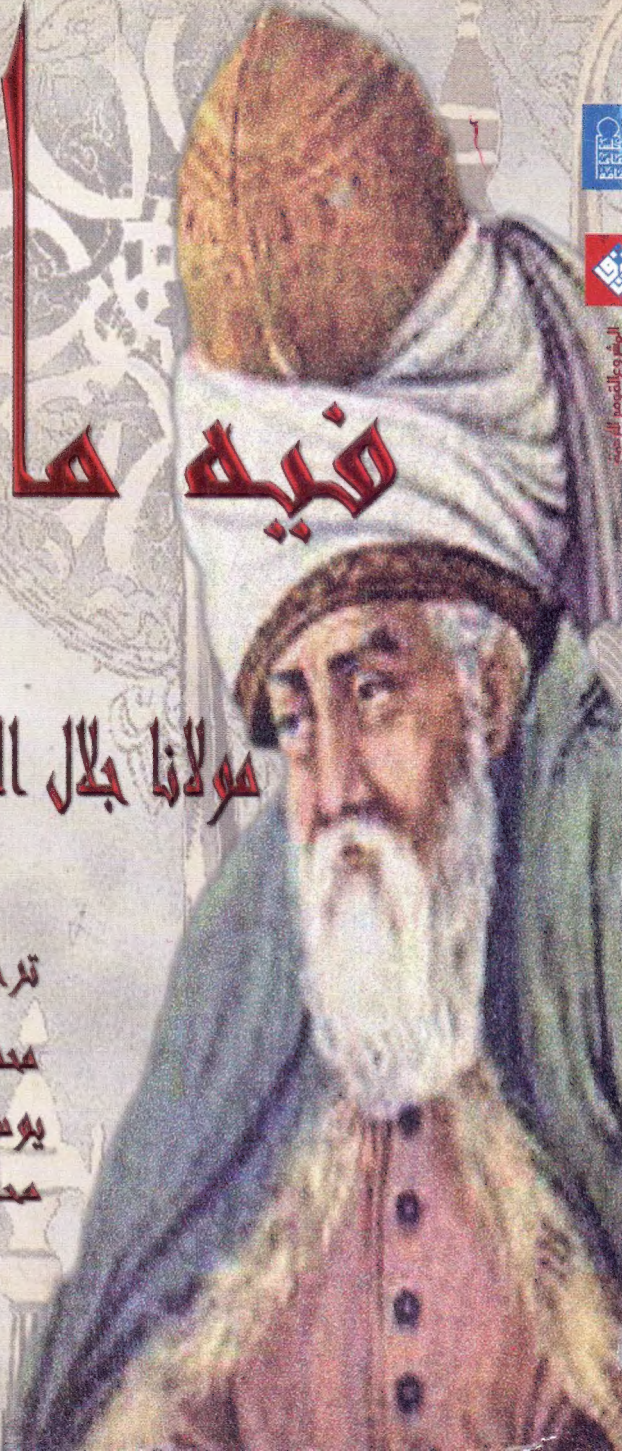
ترجمة ودراسة و تعليق

محمد علاء الدين منصور

يوسف عبد الفتاح فرج

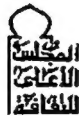
محمود سلامة علاوي

704

فيه ما فيه

تأليف : مولانا جلال الدين الرومي
ترجمة ودراسة وتعليق : محمد علاء الدين منصور
يوسف عبد الفتاح فرج
محمود علاوى

المشروع القومي للترجمة

إشراف : جابر عصفور

- العدد : ٧٠٤

- فيه ما فيه

- مولانا جلال الدين الرومي

- محمد علاء الدين منصور

- يوسف عبد الفتاح فرج

- محمود علاوى

- الطبعة الأولى ٢٠٠٥

هذه ترجمة كتاب :

فيه ما فيه

لمولانا جلال الدين الرومي

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel : 7352396 Fax : 7358084.

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

بسم الله الرحمن الرحيم

قال النبي ﷺ: « شرّ العلماء من زار الأمراء ، وخير الأمراء من زار العلماء . نِعَمَ الأمير على باب الفقير ، ويُسُّ الفقير على باب الأمير » .

فهم الناس هذا الكلام من ظاهره على أن العالم لا يجدر به أن يزور الأمير حتى لا يكون من أشرار العلماء ، وليس معنى الحديث ، كما ظنوا ، بل إن معناه إن شر العلماء من يستمد الأمراء ، ويكون صلاحه وسداده بواسطة الأمراء ، وأن ينتوى أولاً - خوفاً منهم - تحصيل العلم لأنه سوف يستمد منهم المال والاحترام والمنصب ، فكانوا هم إذن سبب صلاح أمره وتبدل جهله إلى علم . وإذا صار عالماً تأدب بسبب الخوف منهم ويدافع عقابهم فيسير وفق سيرتهم حيثما ساروا . إذن على كل حال إذا أتاه الأمير زائراً أو أتى هو الأمير زائراً؛ فهذا العالم هو الزائر والأمير هو المزور . لكن العالم إذا فكّر أنه لم يتصف بالعلم بسبب الأمراء بل كان علمه أولاً وآخرأ لله ولوجهه تعالى ، وكان طريقه وتعلمه على محجة الصواب ، لأنه تطبع بالصواب ولا يمكنه فعل غير الصواب كأنه سمكة لا تحيا إلا في الماء ولا يمكنها العيش خارجه ، ويغدو لمثل هذا العالم عقله سائساً له وزجراً حتى انزجر من هيبتة كل العلماء في عهده واستمدوا نوره وضيائه ، فإن مثل هذا العالم ، إن أتى الأمير زائراً ، فإنه هو المزور ، والأمير هو الزائر ؛ لأن الأمير في كل الأحوال يستفيد منه ويمتاع علمه ، بينما هذا العالم عنه مستغن كالشمس الواهبة للنور ، أمرها عطاء ومنح على سبيل العموم تحيل الأحجار لعلأ

وياقوتاً ، وتبدل جبال التراب مناجم نحاس وذهب وفضة وتخضر الأرض وتمنعها النضارة وتهب الأشجار ثمارها فاعلمها العطاء والمنع ولا ترضى بغير العطاء كما فى أمثال العرب (نحن تعلمنا أن نعطي ما تعلمنا أن نأخذ) . إذن فمثل هذا العالم على كل حال مزور والأمير هو الزائر. يرد إلى خاطري أن أفسر هذه الآية مع أن تفسيرها لا يناسب هذا المقام ، ولكن بما أن تفسيرها يلج خاطري فسوف أذكره يقول الحق - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧٠ ﴾ .

[سورة الأنفال الآية ٧٠] سبب نزول هذا الآية أن المصطفى - ﷺ - كان قد هزم الكافرين وغنم منهم وأسراً كثيراً منهم فشد وثاقهم ، وكان من بين الأسرى عمه العباس - رضي الله عنه - وأخذ الأسرى فى البكاء طوال الليل فى الأسر والعجز والمذلة ينتحبون ، وانقطع منهم الأمل فى الحياة ، وانتظروا القتل وضرب الأعناق ؛ فنظر إليهم الرسول وضحك فقالوا : أرايتم أنه بشر كسائر الناس ، وكان يدعى أن البشرية زالته خلافاً للحقيقة فهو ينظر إلينا ويرانا فى أغلالنا وأصفادنا أسارى فيفرح ويضحك. ففهم المصطفى ما يجول فى خواطرهم : فقال لا.. حاشانى أن أضحك بسبب ما أنتم فيه وفرحاً لقهرى الأعداء أو رؤيتكم فى مضرة وأذى ، بل إننى أسعد وأضحك لأنى أرى بعين السر أننى أقتاد جماعة من السعير وجهنم والنار ذات الدخان المبين وهم فى أغلالهم وأصفادهم إلى الجنة والرضوان والنعيم الأبدى وهم يصيحون ويصرخون لماذا تقتادنا من هذه المهلكة إلى تلك الجنة والمؤمن فيأخذنى الضحك ، وأنتم

لم يحدث أن انكشف لكم ما رأيته فلا تدركون أو تعانينون ما أقوله. يقول الحق تعالى قل للأسرى إنكم جمعتهم الجيوش أولاً والشوكة الكبرى واعتمدتم بالكلية على قوتكم ومضائكم وشوكتكم ، وكنتم تقولون لأنفسكم فعلنا هذا لكي نهزم المسلمين ونقهرهم ، ولم تروا قادراً أقدر منكم ولم تعلموا قاهراً أعلى من قهركم فلا جرم أن انقلب كل تدبيركم وأنتم الآن فى خوف ، ولأنكم لم تتوبوا إلى الله فقد انقطع فيكم الأمل ولم تروا قادراً فوقكم ، فلا مناص إذن من أن تروا شوكتى وقدرتى وتعدوا أنفسكم مقهورين لى حين تتسير الأمور ولا تقطعوا الرجاء فى حال خوفكم ؛ فإنا القادر على أن أنجيكم من خوفكم وأجعل لكم الأمن . أنا الذى أخرج الثور الأبيض من الأسود والثور الأسود من الأبيض ﴿ يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ ﴾ [سورة الحديد آية ٦] فلا يضع رجائكم فى وأنتم فى جالتكم من الأسر هذه حتى آخذ بأيديكم ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [سورة يوسف آية ٨٧]. يقول الحق تعالى أيها الأسرى لو رجعتم عن مذهبكم الأول ورأيتمونى فى الخوف والرجاء ورأيتم أنفسكم مقهورين إلى فى كل الأحوال فسوف أنجيكم من هذا الخوف وأعيد إليكم ما اغتنتم من مال وتلف من أسباب بل أعيد أفضل وأكثر منه وأغفر لكم وأشفع لكم أيضاً عز الآخرة بعز الدنيا . فقال العباس : تبت ورجعت عما فعلت فقال المصطفى ﷺ : إن الحق تعالى يريد منك أمانة على دعواك ، بيت :

دعوى العشق سهلة لكن لها دليلاً وبرهاناً

فقال العباس: بسم الله أى أمانة تريد ؟ فقال : أنفق على جند الإسلام من المال الذى بقى لك حتى يقوى جيش المسلمين إن دخلت

الإسلام وأردت خير الدين والمسلمين. فقال: يا رسول الله ماذا بقى لى
لقد سلب كل مالى وتركوا لى حصيرة بالية. فقال الرسول : أرايت أنك
لم تصدق ولم ترجع عما كنت عليه ، سأقول لك كم لديك من المال وأين
أخفيته وعند من أودعته وبأى موضع خبأته ودفتته . فقال : حاشا لله
فقال الرسول : ألم تودع عند أمك هذا القدر من المال ؟ ألم تدفنه تحت
الجدار الفلانى ؟ ألم توصها بأنك إذا عدت سوف تسلمه لك وإذا لم تعد
سألماً فسوف تنفقه فى أوجه الإنفاق الفلانية وتعطى فلاناً جزءاً منه
ويبقى لها جزء آخر منه ؟! فلما سمع العباس قوله استسلم وأعلن صدق
إيمانه ، وقال أيها الرسول بحق كنت أعتقد أن لك من الزمان ما سبقك
من إقبال كما كان للملوك مثل هامان وشداد والنمرود وغيرهم ، فلما
قلت ما قلت علمت وتحققت من أن هذا الإقبال سر إلهى وربانى ؛ فقال
المصطفى صدقت فقد سمعت أنا هذه المرة أن زُنَّار الشك بباطنك قد
تمزق وسمعت تمزقه بأذنى ولى أذن باطنه فى عين روحى وكل من مزق
حزام الشك والشرك والكفر سمعت تمزيقه بأذنى الباطنة وبلغ صوت
ذاك التمزق سمع روحى والآن تحقق لى أنك صدقت وأمنت ويقول مولانا
(الرومى) شارحاً هذا التفسير للأمير (بروانة)^(١) حينما تسربل أولاً
بالإسلام أو انتوى أن يفتدى الدين ويؤثر الإسلام بعقله وتدييره ورأيه

(١) هو معين الدين البروانة (الحاجب) قام بأمر سلاجقة الروم فى عهد غياث الدين
كيخسرو الذى خلف صغيراً والده ركن الدين بعد موته (٦٦٦هـ) على يد البروانة وحلفائه من
التتار ، وقد استعان بهم أيضاً فى حربه المماليك. راجع للمترجم كتابه (تاريخ سلاجقة الروم
من ٨٠-٨٢- دار الثقافة العربية عام ١٩٩٤م).

من أجل بقاء الدين وكثرة أهله ولا وثق بعقله ونسى الحق تعالى ولم يميز بين الخلق والحق فجعل الله عين ذاك السبب والسعى سبب نقص الإسلام فقد تحالف مع التتار ومدّهم ليقضوا على المصريين والشوام ويقوض قوة الإسلام إذن فقد جعل الله السبب الذي كان قدراً لبقاء الدين سبباً لنقصه . وعليه فيجب على البروادة أن يتوجه إلى الله خالصاً لينجيه من خوفه ويعطى الصدقات لكي يحول مَوْلَهُ أمناً ولا ينقطع رجاؤه فيه . فإن الله ولو ألقى به من مثل تلك الطاعة إلى مثل هذه المعصية فبسبب أنه قد أصابه العجب في الاختيال وأن يتضرع إليه فهو القادر على أن يوجد المعصية في تلك الطاعة ، وأن يخلق تلك الطاعة من هذه المعصية ويخلصه من هذا الندم ويهيئ له الأسباب التي تجعله يسعى إلى قوة الإسلام وكثرة المسلمين فلا ينقطع به الأمل في (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) . وغرضي كان أن يفهم هذا وتؤتى الصدقات في تلك حالة ويتضرع إلى الله ويؤمل في رحمة إذا هوى من أعلى عليين إلى أسفل سافلين ؛ فالحق تعالى هو خير الماكرين يظهر الصور الخيرة وفي باطنها صور شريرة حتى لا يغتر الإنسان بأن رأياً سديداً وفعلاً قوياً قد تصورا له وظهرا .

لو كان شيء يظهر على حقيقة ما صاح الرسول مع نور نظره وثاقب رأيه يدعوه (أرني الأشياء كما هي) تظهر الأشياء جميلة وفي حقيقتها هي قبيحة وتبديها قبيحة وهي في حقيقتها جميلة ، إذن فأرنا الأشياء كما هي على حقيقتها حتى لا نقع في الفخ ونضل الطريق . ولو كان رأيك سديداً ومنيراً فلن يفضل رأي الرسول وقد كان يدعو بذاك

الدعاء فلا تتق أنك كذلك بكل تصور ورأى وتضرع إلى الله ، وخذ حذرك
فقد كان غرضك على نحو ، لكن الله قلب الآية وغير التفسير وأراد الأمر
على مشيئته ، وحين تجيش الجيوش فلا يحق لك أن تعتمد عليها ، وإذا
أصبحت بالهزيمة فلا تقطع أملك في الله في خوفك وعجزك فقد أجرى
الأمر حسب مراده ، وغرضي كان ما قلت .

* * *

فصل

كان أحدهم يقول: إن مولانا لا يتحدث بكلام فقلت أخيراً: إن خيالي أتى إلى بهذا الشخص ولم يحدثه خيالي هذا قائلاً: كيف أنت وما حالك؟ بلا كلام جذبته الخيال هنا ولا عجب من أن حقيقتي تجذبه بلا كلام وتحمله إلى مكان آخر. إن الكلام ظل الحقيقة وفرعها، والحقيقة تجذب الحقيقة كالظل وليس الكلام لأن الكلام بطريق أولى ما هو إلا ذريعة وإنما ينجذب الإنسان إلى الإنسان بما بينهما من تناسب في الحقيقة وليس بالكلام، بل إن الإنسان لو عاين آلاف المعجزات والكرامات من النبي أو الولي ما جذب إليه إلا إذا كان فيه منهما جزء مناسب ذاك الجزء الذي يجعله في ثورة واضطراب كشأن المنجذب إلى القهرمان ما لم يكن به جزء متناسب معه ما انجذب إليه. هذا التجانس والتناسب بينهما أمر خفي لا يبدو للنظر. ويقود تخيل كل شيء الإنسان إلى ذاك الشيء فيقوده تخيل الحديقة إلى الحديقة والدكان إلى الدكان لكن في هذه التخيلات اشتباهاً وزوراً خفياً. ألا ترى أنك تذهب إلى مكان ما ثم تندم وتقول اعتقدت أنه خير ولم يكن خيراً؟ إذن هذه الخيالات أشبه بالخيمة ويختفي الإنسان داخل الخيمة؛ فإذا انطلت هذه الخيالات أو الخيام وبدت الحقائق قامت بلا خيمة الخيال وبدت على حالها وزال الندم. كل حقيقة تجذبك لا تكون شيئاً

غيرها . إنها هى الحقيقة نفسها التى جذبتك (يوم تبلى السرائر) ؛ فأى عجب من قولنا إن الجاذب فى الحق واحد لكنه يظهر متعددًا . ألا ترى الإنسان تجتاحه مئات الرغبات المتنوعة فيقول أريد حساء الشعيرية ، وأريد حساء الدقيق ، وأريد الحلوى ، وأريد اللحم ، وأريد الفاكهة ، وأريد التمر ، وتظهر هذه المتنوعات وتتعدد فى مسمياتها ، لكن ، أصلها واحد - أصلها الجوع ، وهذا أصل وحيد ألا ترى أن الإنسان إذا شبع من شىء واحد قال لا أرغب فى شىء عداه إذن فعلم أن الأشياء لم تكن عشرة أو مئة بل هى واحدة (وما جعلنا عدتهم إلا فتنة) أى عدد الخلق فتنة فيقولون إنهم واحد وهم مئة أنى يقال إن الولي واحد والخلق الكثيرين مائة وألف ، وهذه فتنة عظيمة (وما جعلنا عدتهم إلا فتنة) فأى منهم مائة وأى خمسون وأى ستون ؟ قوم يتحركون بلا أقدام وأيد وعقل وروح كالطلسم والزئبق ويقول إنهم ستون أو مائة أو ألف وما هم إلا واحد بل إنهم لا شىء ، وهذا الواحد ألف ومائة ألف وألف ألف (قليل إذا عُنُوا ، كثير إذا شُدُّوا) .

كان أحد الملوك يعطى رجلاً واحداً راتب مائة رجل فعاتبه جيشه فكان الملك يقول فى نفسه سوف يأتى يوم أبرهن لكم على الحكمة من فعلى هذا ؛ فلما جرى القتال هرب الجميع وبقي وحيداً يقاتل فقال فعلت ذاك بسبب صلاحه هذا .

يجب على المرء أنه يجرد قوته المميزة من الأغراض ، ويطلب رقيقاً له فى الدين ، رقيقاً يعرف الدين لكنه إذا صرف عمره مع من لا تميز لهم ضعفت قوة التمييز فيه فعجز عن معرفة رفيقه فى الدين وأنت ربيت

وجودك وليس به تمييز ، وإنما التمييز هي الصفة المنفرد الوحيدة ، ألا ترى أن للمجنون يدين ورجلين لكنه يعدم التمييز ؟ التمييز هو ذاك المعنى اللطيف الذى بك وأنت منشغل فى ليك ونهارك بتربية ذاك الذى يعدم التمييز متذرعاً بأن ذاك التمييز يقوم بهذا المعدم منه بينما يقوم الثانى بالأول كيف عهدت بالتمييز إلى رعاية المعدم من التمييز وأهملت الأول بالكلية ؟ والثانى قيامه بالأول والأول لا يقوم بالثانى . ذاك النور الذى يشع من نوافذ العيون والأذان وغيرها إذا لم تكن له تلك النوافذ فإنه يشع ويطل من نوافذ أخرى كمصباح أتيت به أمام الشمس لكى تراها بنور هذا المصباح فحاشا أنك إذا لم تأت بالمصباح فإن الشمس تجلى ذاتها بلا حاجة إلى المصباح .

لا يجب أن تقطع الأمل فى الله فهو بداية طريق الأمن فإذا لم تكن تدرى سلوك الطريق فاحفظ رأسه ولا تقل قد قمت بكثير من الاعوجاج ، اسلك الاستقامة فلا يبقى عوج قط . إن الاستقامة كعصا موسى ، وذاك الاعوجاج كسحر السحرة ، فإذا ظهرت الاستقامة لقت ماعداها من إفك ، وأنت لو فعلت شراً فإنما فعلته فى حقك أنت وأنتى لشرك أن يصيب الله؟

شعر

الطائر الذى حط على ذاك الجبل وطار

انظر أى شئ زاده على ذاك الجبل أو نقص منه

إذا استقمت زال كل أولئك فاحذر أن تقطع رجاءك. ومجالسة الملوك لهذا الوجه ليس يكتنفها خطر ؛ لأن الملك زائل كأي شيء لا محيص من زواله إن عاجلاً وإن أجلاً . لكن الخطر من مجالستهم يأتي من أنهم إذا تولوا الأمور وقويت نفوسهم وصارت أفاعى فإن من صاحبهم وادعى محبتهم وقبل مالهم فلا فوت من الحديث وفق هواهم وحفظ معتقداتهم السيئة وقبولها والعجز عن مخالفتها ، ومن هنا يأتي الخطر لأن فيها إضراراً للدين ؛ لأنك إن عمرت طرفهم تغرب عنك الطرف الآخر وهو الأصل بحيث إذا توجهت إلى تلك الناحية أشاحت هذه الناحية وهي معشوقك ، بوجهها وكما صالحت أهل الدنيا غضب الله عليك (من أعان ظالماً سلطه الله عليه) فحين توجهت شطره (تبعدت عن إله فسلطه إله عليك) . إن الظلم هو إن تبلغ البحر وتقنع منه بغرفة ماء أو سطل وهو يحمل فيه الجواهر وأشياء نفيسة قيمة كثيرة بحيث يبقى حمل الماء منه بدون قيمة ، وكيف يفخر العقلاء بهذه الغرفة من الماء ، وماذا يفعلون بها ؟ إن العالم كله رغبة أو زبد فوق هذا البحر الذي هو ماء علوم الأولياء وأين موضع الجوهر نفسه منه ؟ إن العالم رغبة تمتلئ بالغشاء ، ولكن بدوران الأمواج ومناسبة فوران البحر وتحرك الأمواج تكتسى تلك الرغبة جمالاً ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [سورة آل عمران آية ١٤] ، إذن في قوله تعالى (زين) هذا المزين ليس جميلاً في ذاته ، بل إن الجمال فيه عارض مكتسب من شيء آخر . إنه ذهب زائف أى هذه الدنيا رغبة زائفة بلا قيمة وقدور زينها للناس .

الإنسان هو إسطرلاب الحق ، لكن ينبغي أن يكون منجماً عليمًا بالإسطرلاب، وبائع الخضروات أو البقال أئى له أن يستفيد بالإسطرلاب ؟ وماذا تعلم عنه ؟ ولو امتلكه فكيف له عن طريقه أن يفهم أحوال الأفلاك ودورانها والأبراج وتأثيراتها وتقلبها إلى غير ذلك ؟! إذن فالإسطرلاب فى حق المنجم مفيد ، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه ، وكما أن هذا الإسطرلاب النحاسى هو مرآة الأفلاك فإن وجود آدمى الذى قال فيه تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم) هو إسطرلاب الله الحق ؛ لأن الله تعالى خلقه عالماً ومدركا وفاهماً لذاته ؛ فهو يرى من إسطرلاب وجوده تجلى الحق وجماله الذى بلا كيف لحظة لحظة ولحظة لحظة ، ولا يخلو ذاك الجمال قط من تلك المرأة وللحق عز وجل عباد كسوا أنفسهم بالحكمة والمعرفة والكرامة ، وإذا لم يكن للناس ذاك النظر الذى يرونهم فلأنهم من غاية غيرتهم يخفون أنفسهم كما يقول المتنبى :

لبسن الوشى لا متجملاتٍ ولكن كى يَصُنَّ به الجمالا

* * *

فصل

قال (١) أنا فى طاعتك بقلبى وروحى فى ليلى ونهارى ، لكنى أعجز عن بلوغ خدمتك وطاعتك بسبب مشاغلى وأعمالى مع المفعول ؛ فقال المولوى إن مشاغلك هذه هى أيضاً أعمال الحق ؛ لأنها سبب أمن الإسلام وأمانهم فقد اقتديته بمالك وجسمك لكى تطمئن قلوب المسلمين فينشغلوا بالطاعة لشعورهم بالأمن فعملك هذا خير ، وبما أن الحق تعالى قد جبل فيك الميل إلى هذا العمل الخيرى وفرط الرغبة دليل العناية ؛ فإذا طرأ فتور على هذا الميل كان دليلاً على عدم العناية بك ؛ لأن الحق تعالى لا يريد أن يزول مثل هذا الخير الخطير بسببه حتى لا تستحق ذاك الثواب والدرجات العالية كشأن الحمام الدافى وحرارته تتأتى من الوقود ووسائل الاحتراق كالقش والحطب ويعر الحيوان ؛ فالحق تعالى يهيئ أسباباً ولو بدت قبيحة فى صورتها وكريهة لكنها معينة للحمام إذ يحمى بها ويفيد الناس . وفى هذه الأثناء دخل علينا رفاق فاعتذر قائلاً : إذا لم أقم بحقك ولم أحدثك وأسألك فى وجود هؤلاء فهذا احترام منى لك ، لأن احترام كل شئ هو ما يليق بوقته ؛ ففى الصلاة لا يتوجب

(١) أى معين الدين البروانة ، وكان مريداً للمولوى كما ظهر بالنص (المترجم) .

مسألة الأب والأخ. وتعظيمها وعدم العناية بالأحبة والأقارب في حالة الصلاة هو عين العناية بالصلاة وعين إكرامها ؛ لأن المصلى لا ينفصم عن الطاعة والاستغراق بسبب وجودهم ولا يضطرب فكره بهم وإلا استحقوا العقاب والعقاب إذن فعين الالتفات والإكرام هذا لأنه حاذ زمن شيء يكون فيه عقابهم .

سأل : هل من طريق أقرب من الصلاة يؤدي إلى الحق ؟ قال إنه الصلاة أيضاً ، لكن الصلاة ليست بهذه الصورة وحدها لأن الصلاة المعروفة هي قالب الصلاة ؛ لأن لها أول وآخر ، وكل شيء له أول وآخر هو قالب ؛ فالتكبير هو أول الصلاة ، والسلام آخرها ، وكذلك الشهادة فهي ليست ما يجرى على اللسان وحسب ؛ لأن لها بداية ونهاية ، وكل شيء يرد في حرف وصوت وله بداية ونهاية هو صورة وقالب ، وروحه هو الذات التي لا كيف لها ولا نهاية ولا أول ولا آخر . إذن فهذه الصلاة هي التي يؤديها الأنبياء ومنهم النبي الذي شرع الصلاة ثم يقول (لى مع الله وقت لا يسعني فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب) . إذن علمنا أن روح الصلاة ليست مجرد صورتها دائماً هي الاستغراق والفناء وهما يخرجان عن كل صور الصلاة ولا تسعهما الصور وحتى جبرائيل أيضاً مع أنه معنى محض لا يسع هذا الاستغراق والفناء .

حكاية عن مولانا سلطان العلماء قطب العالم بهاء الحق والدين قدس الله سره العزيز : إنه في ذات يوم وجده أصحابه مستغرقاً وحل وقت الصلاة فتأداه بعض مرديه قد حانت يا مولانا الصلاة فلم يلتفت إلى ندائهم فنهضوا وأدوا الصلاة ، غير أن مريدين وافقاً الشيخ ولم

يقوما إلى الصلاة ، وأظهر لأحد هؤلاء المصلين واسمه (خواجكى) عياناً بعين سره أن جملة الأصحاب الذين كانوا يصلون كانوا مع إمامهم ، ظهورهم إلى القبلة ، أما هذان المريدان اللذان وافقنا الشيخ كانا متوجهين إلى القبلة ؛ لأن الشيخ حين تجاوز الوجود المادى وفنى فى الله ولم يبق له وجود مادى واستهلك فى نور الحق بحكم (موتوا قبل أن تموتوا) فغدا فى توه نور الحق وكل من أدبر عن نور الحق وتوجه إلى الجدار فإنما قد ولى دبره إلى القبلة بالقطع لأن الله هو روح القبلة . فهؤلاء الذين يتجهون إلى الكعبة وما الكعبة إلا بناء بناء نبيّ والرسول هو قبلة العالم فإذا كان هو القبلة فهو من باب أولى قبلة كل مصلّ عاتب المصطفى صاحباً له قائلاً ناديتك فلم تجبني فقال كنت مشغولاً بالصلاة وأنا بلا حول ولا قوة فقال حسنٌ إذا كنت فى كل وقتك بلا حول دائماً فإنك ترى نفسك أيضاً فى حال القدرة عاجزاً بلا حول كما تراها فى حال العجز ؛ لأن فوق قدرتك قدرة وأنت مقهور للحق ولست فى كل أحوالك بشقيين مرة تكون قادراً وأخرى عاجزاً فانظر إلى قدرته وعدّ نفسك دائماً عاجزاً بلا حول ولا قوة ومسكيناً . وليس الإنسان هو الضعيف أمام الله بل الأسود والنحور والتماسيح كلها عاجزة ترتعد أمامه كذاك السموات والأرض عاجزة ومسخرة لحكمه فهو ملك عظيم نوره لا يشبه نور الشمس والقمر اللذين يمحى بوجودها وجود الأشياء . إن نوره إذا تجلّى بدون حجاب ما بقيت السماء والأرض ولا الشمس ولا القمر وما بقى أحد غير هذا الملك .

حكاية : قال ملك لدرويش : انكرنى لحظة أن تكون فى مقام تجلى الحق وقربه فقال حين أصل حضرته تعالى وتشع على أنوار شمس جماله أفنى عن ذاتى ؛ فكيف أذكرك لكن الحق تعالى إذا اصطفى عبداً وجعله يستغرق ذاته فكل من تشبث بذيله وطلب منه حاجه لبي حاجته دون أن يذكرها ذاك العبد أمام الحق .

رووا حكاية أن ملكاً كان له عبد أثير ومقرب عظيم إليه ؛ فكان هذا العبد إذا قصد قصر الملك كان أهل الحاجات يعطونه التماساتهم وطلباتهم ليعرضها على الملك ، فكان يضعها فى حقيبته فإذا وصل إلى حضرة الملك وأشعت عليه أنوار جماله كان يقع مذهولاً أمام الملك فكان الملك يدسّ يده فى حقيبة العبد بطريق الحب قائلاً هذا العبد المذهول بى المستغرق فى جمالى ماذا معه ؟ فكان يجد تلك الالتماسات ويثبت على ظهرها أوامره بتنفيذها ويعيدها إلى داخل الحقيبة فكانت الحاجات تُلبى بونما عرض من العبد عليه لا يُرفض منها طلب بل كانت الحاجات تُلبى أضعافاً وفوق ما كان يؤمل منها ، أما العبيد الآخرون الذين كانوا مفيقين وبإمكانهم عرض الالتماسات والحاجات على الملك كان يجيب واحداً من مائة منها .

* * *

فصل

قال أحدهم نسيت هنا شيئاً ؛ فقال المولوى فى العالم شىء واحد لا يمكن نسيانه ولو نسيت كل الأشياء ولم تنسه فلا خوف ولو فعلت كل شىء وتذكرت كل شىء ولم تنسه ونسيته؛ فما فعلت شيئاً، كملك أرسلك إلى قرية لأمر معين فذهبت وأنجزت مئات الأعمال ولم تؤد ذاك العمل الذى أرسلت لإنجازه فكأنك لم تفعل شيئاً ، والإنسان أتى هذا العالم لأمر واحد هو المقصود إذا لم يوفه لم يفعل شيئاً قط . قال تعالى ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [سورة الاحزاب الآية ٧٢] عرضت الأمانة على السماوات فعجزت عن قبولها وانظر كم من الأعمال تتأتى يحار فيها العقل ، تحول الأحجار لعلأً وياقوتاً ، وتجعل الجبال مناجم ذهب وفضة يهتز بها نبات الأرض ويربو ويحيا وتجعل منه جنة عدن . والأرض بدورها تقتل البذور وثمرتها وتخفى العيوب وتأتى بالآلاف الأعاجيب بما لا يسع المجال لشرحها وتخليقها ، وكذلك الجبال تعطينا المعادن المختلفة، كل هذه المخلوقات تتجز كل هذه الأعمال إلا أمراً واحداً هو الذى يتأتى من الإنسان قال تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم) ، ولم يقل

(ولقد كرّمنا السماء والأرض) إذن فالإنسان يفعل ما لا تفعله السماوات والأرض والجبال فإن فعل هذا الأمر ينتفى عنه الظلم والجهل ولو قلت إننى إذا لم أقم بهذه الأمانة فكثير من الأمور الأخرى أقوم بها فإن الإنسان لم يخلق لتلك الأمور الأخرى ، كائىك أتيت بسيف فولاذى هذى لا قيمة له من هذه التى توجد فى خزائن الملوك وعندك ساطور تقطع اللحم فقلت لا أعطل هذا السيف وأنجز به ما ينجزه الساطور أو إناء ذهبى أتيت به لكى تطبخ به لفتاً ومثقال الأناء الذهبى يساوى مائة إناء آخر أو سكين مجوهر تجعل منه مسماراً تعلق فيه قطع الكوسة ؛ لأن الصلاح عندك أن ترفع إناء الكوسة وتعلقه بهذا السكين ولا تعطله فما يثير الأسف والضحك هو أن تعليق الكوسة يصلح بمسمار خشبى أو حديدى زهيد الثمن فتستغل سكيناً يقدر بمائة دينار بدل هذا المسمار وقد أعلى الحق تعالى قيمتك فى قوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ [سورة التوبة الآية ١١١] .

شعر

أنت تفوق الدارين فى قيمتك ما العمل وأنت تجهل قدرك

فلا تبع نفسك رخيصة فانت كثير القيمة عاليا .

يقول الحق تعالى اشتريتك وأوقاتك وأنفاسك وأموالك وعمرك فإن أنفقتها من أجلى وأعطيتها لى فثمنها هو جنة الخلد فقيمتك هى ذى

عندى ولو بعث نفسك بجهنم فقد ظلمت نفسك كذلك الرجل الذى دق
سكينا يقدر بمئة دينار فى حائط ليعلق عليه كوزاً أو كوسة . نعود إلى
ما كنا فيه ، نعتذر قائلاً أشغل نفسى بأمور عالية وأحصل علوم الفقه
والحكمة والمنطق والفلك والطب وغيرها بينما كل هذه العلوم وضعت من
أجلك فالفقه وضع لكيلا يسرق أحد خبزك أو يمزق رداءك أو يقتلك
فتعيش فى أمان والفلك أيضاً ؛ لأن معرفة أحوال الفلك وتأثيره على
الأرض يتعلق بأحوالك فهو من أجلك وإن تعلق نجم السعد أو النحس
بطالعك فعلم ذاك يخدمك فأن تأملت فائت الأصل وكل هذه العلوم فرعك
وإذا كان فرعك يمثل هذه التفصيلات والعجائب والأحوال وعوالم
الغرائب التى لا تنتهى فانظر أحوالك أنت فى الأصل . إذا كان لفروعك
عروج وهبوط وسعد ونحس فانظر أى عروج وهبوط فى عالم الأرواح
وسعد ونحس ونفع وضرر لك أنت الأصل ، وكيف أن الروح لها تلك
الخصائص وتتأتى منها تلك الأفعال ويليق بتلك الأعمال : إن لك غذاء
آخر يخالف ما اعتدت عليه من غذاء (أبيت عند ربى يطعمنى ويسقيني) .
ونسيت هذا الغذاء الربانى فى الدنيا وانشغلت بذاك الغذاء البدنى فزبيت
جسمك ليلك ونهارك وما جسدتك إلا حصان وهذه الدنيا ما هى إلا
حظيرته وغذاء الحصان ليس هو غذاء راكبه بل له غذاء وطعام وتنعم
بسرّه . أما سبب أن الحيوانية والبهيمية تغلبتا عليك ؛ فلأنك ركبت
حصاناً تخلف عن سائر الأحصنة وليس لك مقام فى صف الملوك وأمراء
عالم البقاء . قلبك هناك لكن جسدتك لأنه تغلب عليك فقد جرى عليك
حكمة وغدوت أسيراً له .

كشأن المجنون لما قصد ديار ليلي كان يسوق ناقته إليها ما كان واعيا مقيقا فإذا استغرق لحظة في ليلي ونسى نفسه وناقته كانت ناقته ولها وليد بديار المجنون تجد الفرصة وتعود وتصل ديارها فإذا أفاق وعاد إليه وعيه كانت الناقة قد سارت عائدة مسافة يومين ، فإن عاد بها إلى ديار ليلي كانت تتأخر في ذهابها ثلاثة أشهر فكان يصرخ قائلاً هذه الناقة سبب بلائي فينزل عنها ويسير مترجلاً .

شعر :

هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى فإني وإياها لختلفان

قال : حكى السيد برهان الدين المحقق قدس الله سره العزيز : أتى أحدهم وقال سمعت فلاناً يمتدحك ؛ فقلت لنر من هذا المتمدح هل له من الكفاءة التي تجعله يعرفني ويمتدحني ، لو عرفني عن طريق سمعتي فإنه لم يعرفني ؛ لأن ذكرى بين الناس ما هو إلا كلام والكلام زائل والحرف والصوت زائلان والقلم واللسان زائلان ، كل ذلك عرض ولو عرفني من خلال فعلى فالحكم لا يختلف ولو عرف ذاتي فإني موقن من أنه استطاع مدحي ومدحه جدير بي .

حكاية : إنه كملك قيل إن له ولداً دفع به إلى جماعة من العلماء ليعلموه علوم الفلك والرمال وغيرهما وصار أستاذاً كاملاً مع تمام غبائه وبلادته . وذات يوم حوى الملك في قبضته خاتماً وامتنح ولده قائلاً هلم وقل ماذا أقبض عليه؟ فقال هل ما بقبضتك مدور الشكل أصفر ومجوف؟

فقال: ما دمت قد أثبتت عن صفاته الحقيقية السليمة فقل ما هو هذا الشيء . فقال لا بد أنه غريبال فقال : أدليت بهذه الصفات الدقيقة التي تحار فيها العقل فكيف فات قوة تحصيلك وعلمك أن قبضة اليد لا تسع الغريبال ؟

والآن فمثل هذا حال علماء أهل الزمان الذين دققوا ومحصوا العلوم وتفهموا للغاية الأشياء الأخرى التي تتعلق بهم فأحاطوا بها تمام الإحاطة ما يفوقها أهمية ويزيد عنها اقترباً إليهم وهى الذات الألهية ونواتهم التي لا يفهمونها . يحكمون بالحل والحرمة فى كل شىء وهذا جائز وذلك لا يجوز وهذا حلال وذاك حرام ولا يعرفون أنفسهم هل هى حلال أم حرام جائزة أم غير جائزة طاهرة أم خبيثة؟ إذن فهذا التجويف والصفرة والتدوير أمور عارضة إذا ألقيت بها فى النار ذهبت بدداً وتصفو الذات من كل هذه الصفات وكل ما يؤدونه من العلوم والأفعال والأقوال على نفس الوتيرة ولا تتعلق بجواهرهم التي تبقى بعد كل ذلك . وصفهم كما مر فى الحكاية يقولون كل شىء ويشرحون ويحكمون فى النهاية أن فى قبضة اليد غريبالاً لأنهم غافلون عن الأصل : أنا طائر بلبل يبغيء لو قالوا لى ترنم بصوت آخر لا أستطيع ؛ لأن لسانى نشأ على هذا الصوت ولا أستطيع أن أصيح غيره . إنه أو الأصل قد تعلم صوت الطائر وليس بطائر . إنه عدو وصياد للطيور ، يصفر ويصيح حتى يعدوه طائراً ولو حكموا عليه بأن يصفر بصفير آخر غير صفيره لاستطاع ؛ لأن هذا الصفير عليه عارض وعارية وليس هو ذاته ويمكنه أن يصفر صفيراً آخر ؛ لأنه تعلم أن يسرق بضاعة الناس ويظهر من كل دار قماشاً .

فصل

قال^(١) أى لطف هذا حين شرفنا المولى ، ولم أكن أتوقع ، ولم يخطر ببالى أننى أشرف بزيارته وأنا الذى يتوجب على ملازمته ليلى ونهارى وأدخل فى زمرة خادميه وأتباعه وملازميه ، بل إن هذا يفوق مقامى أى تلتطف منك تلطفته فقال المولى : إن سبب هذا أن لك همة عالية ، ومع أن لك مرتبة عزيزة وعظيمة وأنت منصرف إلى عوالى الأمور وخطيرها فأنت ترى نفسك قاصراً بسبب علو همتك ولا ترضى عن نفسك وتلتزم نفسك أموراً كثيرة ، ومع أن قلبى فى طاعة دائمة ، لكنى كنت أود أن أشرف أيضاً بالصورة ؛ لأن الصورة لها اعتبار عظيم ، فالقشرة لها اعتبار تشارك بها اللب ؛ لأن الأمر كما أنه لا يتأتى بلا لب فلا يتأتى أيضاً بلا قشر وإن غرست الحبة بلا قشرة فلن تنبت ولو دفنتها فى الأرض بقشرتها نبتت وصارت شجرة عظيمة . إذن فالجسم من هذه الناحية بدوره أصل عظيم وجدير ، وبدونه لا يتأتى فعل ولا

(١) الأغلب أن القائل هو البروانة السابق الذكر (المترجم) .

يحصل مقصود ، إى والله . الأصل هو المعنى لمن يفهم المعنى ويدركه ومن صار هو نفسه معنى . ما يقال (ركعتان من الصلاة خير من الدنيا وما فيها) لا يعمل بها كل شخص وإنما الذى يفهم معناها من إذا فاتته ركعتان صعب عليه فواتها أكثر مما لو فاتته الدنيا و فانيها و ملكها وأملاكه فيها .

دخل صوفى على ملك فقال له الملك : أيها الزاهد ، فقال إنما الزاهد أنت . قال كيف أكون زاهداً وكل الدنيا ملكى . قال لا ليس كما تظن أن الدنيا والآخرة وملكك كل أولئك ملكى وأنا أخذت العالم منى ففقت بلقمه وخرقه وحسب (أينما تولوا فثم وجه الله) وجه الله جابر ورائج لا ينقطع ولا يزول . قد افتدى هذا الوجه العشاق بأنفسهم ولا يطلبون بديلاً عنه وماخلاه مثله كمثل الأنعام ، وقال إذا كانوا أنعاماً فهم يستحقون الإنعام ، وإذا كانوا فى حظيرة الأنعام فهم مقبولون عند أمير الحظيرة ؛ لأنه لو أراد نقلهم من هذه الحظيرة وقادهم إلى حظيرة خاصة كما أوجدتهم فى البداية من عدم وأدخلهم من حظيرة الوجود مرحلة الجماد ومن حظيرة الجماد إلى النباتية ومن النباتية إلى الحيوانية ومن الحيوانية إلى الإنسانية ومن الإنسانية إلى ما لا نهاية إذن كل ما جرى لك لى تقر بأنه له من كل نوع من هذه الخطائر كثيرون أعلى من غيرهم (طبقاً عن طبق فما لهم لا يؤمنون) قد أوجد ما أوجد وأظهر ما أظهر لى تقر بأنه لم يظهر الطبقات الأخرى

المستقبلية لكى تنكر وتقول إن ما من شىء خلاف ما أوجد ، هو أستاذ يظهر صنعته وفضله لكى يعتقد به من صنعهم ويفضلوهم ويؤمنوا به ، شأن ملك يخلع على الناس ويصلهم ويكرمهم وذلك بهدف أن يتوقعوا من فضله إنعاماً آخر ويحيكوا أكياسهم أملاً فى عطائه ، ولم يكرمهم لكى يقولوا ليس بعد عطائه عطاء ولن يروا منه أكراماً آخر ثم يقتصرون على ما أعطاه . إن الملك لو علم فيهم تحولهم وعلمهم هذا ما تفضل عليهم بإكرام . والزاهد هو من يرى الآخرة وأهل الدنيا هم من يرون حظيرة الدنيا أما من هم الأخص منهم وهم العارفون ؛ فهم لا يرون الآخرة ولا الدنيا إنما وقع نظرهم على الأول وأدركوا مبدأ كل أمر كشأن عالم يغرس بذره القمح ، ويعلم أنه سوف تثبت قمحاً . أدرك الآخر من الأول ، كمثل الشعير والأرز وغيرهما ؛ لأنه رأى بدايتها فلا ينظر إلى نهايتها . علم النهاية من البداية ، هؤلاء العارفون نادرون أما المتوسطون فهم الذين يرون النهاية ومن هم فى حظيرة الدنيا ما هم إلا أنعام . إنه الألم الذى يرشد الإنسان وكل فعل وشأن ليس للإنسان ألم وهوس وعشق يشده إليه وينبث من داخله نحوه فلن يقصد إلى إنجازه ، ولن يتيسر له هذا الأمر بدون ألم سواء كان أمراً دنيوياً أو أخروياً أو تجارة أو ملكاً أو علماً أو فلماً وغيرها . إذا لم تشعر مريم بالآلم المخاض ما قصدت تلك النخلة (فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة) . قد ساقها ما بها من الأم إلى تلك النخلة وأثمرت النخلة اليابسة ، جذعها كجسم مريم . وكل مناً له عيسى ، إذا لم تبد فينا الآلام فلن يولد لنا عيسى . وإذا لم تشعر بالآلم فسوف نحرم ونفقّر من عيسى الذى أتى من ذاك الطريق الخفى وعاد إلى أصله ولحق به .

شعر :

الروح من الباطن بفاقة والطبع من الظاهر بغنى

والشيطان متختم بالطعام والنور يتضور جوعاً

فالتمس الدواء الآن ومسيحك على الأرض

لأن المسيح إذا ارتفع إلى السماء ضاع الدواء

* * *

فصل

كلامى هذا لمن هو يحتاج إلى الكلام لكى يدركه ، أما من يفهم ويدرك بدون كلام فلا حاجة به إلى الكلام . السماوات والأرض كلها كلام عند من يدرك وخلقتا وتولدتا من الكلام بقوله (كن فيكون) والصياح والحديث لا يحتاجهما من يفهم دقيق الكلام ورمزه .

حكاية : قدم شاعر عربى إلى ملك ، وكان الملك تركياً ، ولم يكن يعرف الفارسية أيضاً فأنشأ له الشاعر قصيدة عظيمة غراء بالعربية ، وأتى بها وكان الملك مستوياً على عرشه وأهل الديوان كلهم حاضرون الأمراء يتلوهم الوزراء كما هو النظام ، ووقف الشاعر فى المؤخرة وبدأ ينشد شعره . وأخذ الملك يهز رأسه عند إنشاد الشاعر ما يستحق الثناء ويبدى دهشته حيث ينشد من الشعر ما يعجب ويظهر اهتمامه عند معانى الشعر الدقيقة فحار أهل الديوان قائلين : إن ملكنا لا يفهم كلمة من العربية فكيف صدرت عنه هذه الحركات التى تناسب المقام والمعنى فى الأشعار إلا إذا كان عليمًا بالعربية وكان يخفى علمه عنا هذه السنوات الطوال فويل لنا إن كان فهم ما كنا نظهره من سب وقلة أدب بالعربية ، وكان له غلام خاص فاجتمع عليه أهل الديوان وأعطوه أنعاماً وأموالاً ووعده بأموال أخرى لو أطلعهم هل الملك يعرف العربية

أو يجهلها ، وإذا كان يجهلها فما سر حركاته التى كان يظهرها؟ هل هى من كرماته؟ أم من إلهاماته ؟ إلى أن انتهز الغلام يوماً فرصة أثناء الصيد ولقى الملك جذلان لأنه أكثر من الاصطياد فسأله فضحك الملك قائلاً والله إننى لا أعرف العربية ، لكنى كنت أهز رأسى وأبدى استحسانى لأنه معلوم ما هو مقصوده من ذاك الشعر . إذن فبات معلوماً أن الأصل هو المقصود ، وذاك الشعر هو فرع المقصود ، وإذا لم يكن ذلك المقصود وما أنشد ذاك الشعر . إذن فلو نظروا إلى المقصود زال ما غيره وزالت الاثنيينية ، والاثنيينية من الفروع والأصل واحد كشأن المشايخ ؛ فمع أنهم فى الصورة مختلفون وفى أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم متباينون ، لكن شيئاً واحداً من ناحية المقصود وهو طلب الحق . كشأن ريح تهب فى منزل تطوى السجاجيد وتوجد فى الكلمة اضطراباً وتحركاً ، وتحمل القش والغثاء إلى الهواء ، وتموج الماء فى الأحواض وترقص الأشجار والأغصان والأوراق . كل هذه الأحوال تبدو متفاوتة ومتعددة لكنها واحدة من ناحية المقصود والأصل والحقيقة ؛ لأن حركة كل هذه الأشياء من ريح واحدة . قال نحن مقصرون ، فقال : إن من تأتبه هذه الفكرة وينزل عليه هذا العتاب ما الذى أفعله ، ولماذا أفعله ؛ فهذا دليل المحبة والرعاية (ويبقى الحب ما بقى العتاب) لأنهم يعاتبون الحبيب ولا يعاتبون العدو . وهذا العتاب متفاوت عند من يؤله أله ويخبره ويعلم أنه دليل المحبة والرعاية فى حقه . أما من عوتب ولم يؤله العتاب ويؤثر فيه فهذا لا يدل على المحبة كالسجادة التى تضرب لكل ينفضوا عنها ما علق من غبار هذا الضرب لا يسميه العقلاء عتاباً ، ولكن إذا ضرب ابنك أو محبوبك عوتب الضارب ويظهر دليل المحبة فى

مثل هذا المقام . إذن فما دمت ترى فى نفسك ألماً وندماً فهذا دليل
عناية الحق ومحبه . وإن رأيت فى أخيك عيباً فهذا العيب فىك لأنك تراه
فيه والعالم كالمرآة ترى صورتك فيها (المؤمن مرآة المؤمن) فأنزل هذا
العيب عن نفسك ؛ لأن ما يغضبك منه هو ما يغضبك من نفسك قال :
أتوا بفيل على بئر لكى يشرب فكان يرى نفسه على صفحة الماء ويجفل
كان يظن أنه يخاف من فيل آخر ولا يدري أنه يخاف من نفسه . وأنت لا
تغضب بسبب الرذائل من ظلم وحقد وحسد وحرص وقسوة وكبر لأنها
فيك فإن رأيتها فى غيرك جفلت وغضبت . لا يتقزز الإنسان من دماله ،
يغمس يده المجرّوحه فى الطعام ويلعقها ولا يتقزز أو يشمئز ، فإذا رأى
فى غيره أقل دماً أو جرحاً صغيراً وغمس يده فى طعام ما تنوقه
واستساغة قط . كذلك الأخلاق مثلها مثل الدمال والقيح لا يتقزز منها
ما دامت فيه فإن كانت فى غيره أو أقل منها اشمأز ونفر طبعه . وكما
أنت تجفل منه فاعذره إن هو جفل منك واشمأز . اشمأزك منه هو عين
عذره ؛ لأن اشمأزك بسبب رؤيتك لما فيه وهو أيضاً يرى ما بك
(والمؤمن مرآة المؤمن) ولم يقل (والكافر مرآة الكافر) ؛ لأن الكافر
ليس لك تلك المرأة ولا يعرف غير مرأته هو .

جلس ملك حزيناً على شفا جدول وخافه الأمراء وفزعوا منه قلم
تنسبط أساريه ، وكان عنده مضحك عظيم مقرب إليه فقال له الأمراء
لو أضحكك الملك فسوف نعطيك كذا فقصد المضحك الملك ورغم كل
مسعاه فلم يلتفت إليه الملك ولم يرفع وجهه عن صفحة الجدول فقال
المضحك للملك : ماذا يرى الملك فى ماء الجدول ؟ فقال : ديوئاً فاجاب

المضحك أيها الملك إنتى لست أعمى وكذلك إن رأيت فيه شيئاً وأغضبك فهو ليس أعمى فهو يرى فيك نفس ما تراه فيه .

عند الله (الأنأ) لا تسع الاثنينية ، أنت تقول (أنا) وهو يقول أما (أنا) أو أنت ؛ فمت عنده أو فليمت هو عندك حتى تزول الاثنينية . أما أنه يموت فهذا خارج الإمكان لا يموت فى الذهن ولا فى خارجه (وهو الحى الذى لا يموت) له هذا اللطف وهو إذا أمكنك مت من أجله لكى تزول الاثنينية ، وبما أن موته مستحيل فمت أنت حتى يتجلى عليك وتندعم الاثنينية . تعقد طائران حييَّان معاً ومع أنهما من جنس واحد ولكل منهما جناحان ولهما أربعة أجنحة فلا يطيران ؛ لأن الاثنينية قائمة بينهما أما إذا كان واحد منهما ميتاً طار الآخر ؛ لأن الاثنينية قد زالت . وللشمس هذا اللطف وهى أنها تموت أمام الخفاش ولكن بما أنه لا يمكنها أن تنادى أيها الخفاش قد أصاب لطفى الجميع وأريد أن أحسن إليك فمت بما أن موتك ممكن حتى تستفيد من نور جلالى وتخرج وهو أن يفتدى الحبيب بنفسه . كان يطلب هذا الحبيب من الله ولم يكن الله ليقبل ، وجاءه نداؤه لا أريده أن تراه فكان عبد الله يلح فى طلبه ولا يكف عن الدعاء : رب قد أودعت فى طلبه ولا يبارحنى فأتى نداء الحق فى النهاية هل تحب أن يلبى طلبك افتدنى بحياتك وافن ولا تبق وغادر العالم فقال رضيت يارب ، ففعل ذاك وافتدى الحبيب حتى تحقق أمره ؛ فإذا حصل للعبد هذا اللطف وهو أن يفتدى الله بعمر لقاء عمر يساوى يوم واحد منه إعمار جملة العالم أولاً وآخرأ ، وهذا اللطف ليس لطفأ فى حق خالق اللطف محال هذا الأمر لكن بما أن فناءه مستحيل فافن أنت .

قدم الشيخ شرف الدين الهروى إلى بيت المستوفى وجلس فوق
دست مرتفع قال مولانا لا يختلف الأمر لديه سواء كان جالساً أعلى من
المصباح أو أسفل منه . إن المصباح لو طلب العلو فلا يطلبه لنفسه ، لأن
غرضه هو منفعة الآخرين حتى يخطوا من نوره ، وإلا فحيثما يكون
المصباح سواء بالأسفل أو بالأعلى فهو مصباح وهو الشمس الأبدية .
هؤلاء حين يطلبون جاه الدنيا وعلوها ففرضهم ليس كغرض الناس
الذين يهتمون برفعتهم ، إنما يريدون أن يصطادوا أهل الدنيا بفخ الدنيا
حتى يرتفعوا إلى علو آخر ويسقطوا فى فخ الآخرة ، كما كان صنيع
الرسول - ﷺ - فلم يكن يستولى على مكة وغيرها ؛ لأنه يحتاج إليها
بل كان يأخذها لكي يمنحها الحياة ويهبها نور الكرامة (هذا كف معود
بأن يعطى ما هو معود بأن يأخذ) . يستولى على ألباب الناس لكي
يمنحهم عطاء وليس لأجل أن يأخذ منهم شيئاً . إن من ينصب أفخاخه
ويمسك الطيور بمكره لكي يأكلها أو يبيعها يقال به مكار أما الملك إذا
نصب شبابه لكي يصيد بازياً أعجمياً لا قيمة له ولا يخبر شيئاً عن
جوهره ويعلمه كيف يقف على ساعده حتى يتشرف ويتعلم ويتأدب لا
يقال عن فعله مكرراً ولو بدأ فى صورة المكر إنما هو عين الصدق والعطاء
والمنح وإحياء الموتى وتحويل الحجر إلى ياقوت وخلق إنسان من منى
ميت وخلاف هذا ولو علم البازى علة صيده ما اجتاحت إلى نصب الفخ له
بل طلبه بروحه وقلبه ولطار إلى يد الملك . ينظر الناس إلى ظاهر كلامهم
ويقولون قد سمعنا كثيراً من هذا وامتلات بواطننا من هذا الكلام وقبيله
(وقالوا قلوبنا غلب بل لعنهم الله بكفرهم) كان الكافرون يقولون قلوبنا

غلاف هذا النوع من الكلام وقد امتلأنا منه فقال تعالى فى حقهم حاشا أن يكونوا قد امتلأوا به إنما هم قد امتلأوا بالوساوس والخيال والشرك والشك بل امتلأوا باللعنة (بل لعنهم الله بكفرهم) ليتهم قد فرغوا من هذه الديانات لقبولوا أن يستفيضوا من الكلام الإلهى لكنهم لم يقبلوا فحتم الله على سمعهم وأبصارهم وقلوبهم حتى يروا الأشياء بلون آخر يرون يوسف ذنباً وتسمع أذانهم صوتاً مختلفاً فتعد الحكمة هذياناً وعبثاً وتأخذ قلوبهم لوناً آخر فتضحى محلاً للوساوس والخيالات كشأن الشتاء قد اختلط من الثلج والبرد بالتشكل والخيال (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) ولأنهم لم يمتثلوا بقبول الحق لم يدركوا كنهه ولم يسمعوا به فى كل عمرهم سواء هم أو أولئك الذين يفخرون بهم فليس وجود كل منهم هذا الكوز الذى يملأه الحق تعالى بالماء لبعض الناس فيرتوون منه ويعبون ويفرغ الحق على شفاه البعض الآخر . ومن كان هذا شأنه فأنى له أن يشكر الله إنما يشكر من ملأ الله كوزه .

لما خلق الله تعالى آدم من طين وماء (خَمَّرَ طينة آدم أربعين يوماً) أتم خلق قلبه ، وكان قد بقى على الأرض فترة طويلة فهبط إبليس - عليه اللعنة - ودخل قالب آدم وتجمع فى عروقه وانساب فيه فرأى عروقه وأعصابه تمتلئ بالدم ورأى أخلاطه . قال آدم لا غرو إذن إن ظهر إبليس وكنت قد رأيته على ساق العرش . إذا ظهر إبليس فلا عجب فما نرى من الناس دليلاً على وجوده والسلام عليكم .

* * *

فصل

قدم ابن الأتاك فقال مولانا إن والذك دائماً مشغول بالحق واعتقاده غالب وظاهر من حديثه . قال الأتاك يوماً : قال كفار الروم نزوج نباتنا من التتار حتى يصبح الدين واحداً ويزول الإسلام الذي هو دينك فقلت متى كان الدين واحداً ، لقد كان دائماً شيعاً وأحزاباً والحرب والقتال قائم بينهم فكيف ستجعلون الدين واحداً إنما سيكون واحداً يوم القيامة لكن لا يمكن أن يتوحد فى الدنيا ؛ لأن بهذه الحياة لكل واحد مراداً وهوى مختلفاً فلا يمكن أن يتوحد فى الدنيا إلا فى الآخرة حتى يغدو الجميع واحداً وينظرون نظراً واحداً ويصير كلهم أذنًا واحدة ولساناً واحداً ؛ ففى الإنسان أشياء كثيرة . الفأر والطائر مرة ، يرتفع الطائر بقفصه ومرة ينحدر الفأر إلى جحره وآلاف الوحوش المختلفة فى الإنسان ، إلا أنهم ينفصلون فى الآخرة حين يترك الفأر فأريته ويتخلى الطائر عن طيرورته ويتوحد الجميع ؛ لأن المطلوب ليس بالأعلى ولا بالأسفل . حين يظهر المطلوب يبقى الأعلى أو الأسفل كواحد فقد شيئاً فتجده يبحث فى اليمين واليسار والأمام والخلف فإذا وجد هذا الشيء ما عاد يبحث عنه فى أعلى أو أسفل ولا فى اليمين ولا فى الشمال ولا فى الأمام ولا فى الخلف بل يجتمع كل أولئك يوم القيامة

ويصبح الجميع بنظر واحد ولسان واحد وأذن واحدة وعقل واحد كعشرة من الناس يشتركون فى حديقة واحدة أو دكان واحدة فإن كلامهم واحد وهمهم واحد وانشغالهم بشىء واحد لأن مطلوبهم واحد . إذن ففى يوم القيامة إذا انشغل الجميع بالحق صاروا واحداً بمعنى أن كل إنسان فى الدنيا منشغل بأمرها واحد بحب المرأة وآخر بالمال وثالث بالكسب ورابع بالعلم ، ويعتقد الجميع أن علاجه وسعاته وفرحته وراحته فى ذاك الأمر ، وهذا رحمة من الحق فحين يذهب هناك ويبحث ولا يجد بغيته يعود وحين يمكث ساعة يقول سعادتى وراحتى تستحق البحث والطلب لكنى لم أبحث جيداً فلأبحث ثانية وحين يعيد البحث لا يجد مطلوبه وهكذا حتى تتجلى له الرحمة بلا حجاب ويعلم بعد ذاك أن الطريق لم يكن ذاك الطريق الأول ، لكن الحق تعالى يجعل عبادته على هذه الشاكلة قبل القيامة لكى يعتبروا . يقول على - عليه السلام - : (لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً) أى إذا أزيل القالب وظهرت القيامة ما زاد يقينه . ومثل هذا جماعة اتجهوا فى ظلمة الليل كل منهم اتجأهاً فى دار لهم وأخذوا يصلون فإذا انبج النهار تحولوا عن اتجأهم ، أما ذاك الذى كان موائماً وجهه شطر القبلة أثناء الليل فلم يتحول عنها أما غيره فإنهم يعدلون وجهتهم إليه سبحانه . إذن فمثل على من العباد يتوجهون إلى الحق فى الليل ويتحولون عن غيره إذن ؛ فالقيامة فى حقهم ظاهرة وحاضرة .

الكلام بلا نهاية ، لكنه ينزل بقدر طلب الطالب (وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) والحكمة مثلها مثل المطر بلا نهاية فى معدنها ، لكنها تنزل على قدر المصلحة كالمطر

يهبط فى الشتاء وفى الربيع وفى الصيف وفى الخريف بقدر معلوم
وكذاك فى الربيع يكثر ويقل ولكن المحل الذى يهبط فيه مكان لحد له .

الطارون يضعون السكر فى عبوات من ورق أو الدواء لكن السكر
ليس بقدر ما يوضع فى الورق ؛ لأن مناجم السكر ومعادن الدواء
بلا حدود بلا نهاية حتى تسع أوراق . كانوا يشنعون على النبى - ﷺ -
لماذا ينزل القرآن عليه كلمة كلمة ولا ينزل سورة سورة فقال المصطفى
ﷺ : ماذا يقول هؤلاء البلهاء لو نزل القرآن جملة واحدة على لذبت
وقنيت ؛ لأنه كان يفهم أشياء كثيرة من قليل وأموراً عديدة من أمر واحد
ودفاتر من سطر واحد مثله كمثله جماعة جلست تسمع حكاية ، لكن
واحداً منهم يعلم جميع الأحوال وكان شاهد عيان على ما جرى ويحكى
فيفهم من رمز واحد كل ما حدث ويصفر وجهه ويحمر ويتبدل من حال
إلى آخر ولم يفهم غيره إلا ما كان يحكى له ؛ لأنه لم يكن عالماً بكل
تفاصيل الحكاية أما من علم فقد فهم منها سائر ما جرى . فلنعد إلى ما
كنا فيه أتيت دكان العطار والسكر عنده كثير لكنه يرى ما معك من وعاء
فيعطيك بقدر حجم وعائك . وعائك هنا همته واعتقاده وبقدر همته
واعتقاده تنزل عليك المعانى ؛ فلما أتيت تطلب السكر ينظر إلى جوالك
فيكيل لك كيلة أو اثنتين بقدر اتساعه ، ولو أتى بسرب من الإبل تحمل
أجولة كثيرة فيؤمر الكيالون بملئها كذاك الإنسان فواحد لا تكفيه بحور
وأخر تكفيه قطرات وما يزيد عنها يؤذيه ويضره وليس هذا وحسب فى
عالم المعنى والعلوم والحكمة بل فى كل شىء فى المال والجواهر والمعادن ،
كلها بلا حدود ونهاية لكن ينزل منها على المرء بقدر تقبله ، لأنه

لا يستطيع حمل ما يزيد عن طاقته بل يتحول إلى الجنون . ألا ترى هذا فى المجنون وفى (فرهاد) وغيرهما من العاشقين الذين هاموا فى الجبال والصحارى لعشق امرأة فقد جُنَّ جنونهما لأن الشهوة زادت عن تحملها . ألا ترى هذا فى فرعون حين نزل عليه من الملك والمال فوق طاقته ادعى الألوهية (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه) ليس من شيء من الخير والشر إلا عندنا وفى خزائنا بلا حصر لكننا ننزل منه ما هو بقدر التحمل وما فيه المصلحة .

أجل هذا الشخص معتقد لكنه لا يدري كنه اعتقاده كطفل يعتقد فى الطعام لكنه يجهل أى شيء يعتقد فيه ، وكذلك النباتات تذبل وتجف من العطش ولا تدري ما العطش . ووجود الإنسان مثل راية أو علم يرفعه فى الهواء ويعد ذاك يرسل من كل طرف يعلمه الله الجيوش والأجناد من العقل والفهم والغضب والحلم والكرم والخوف والرجاء والأحوال بلا حصر والصفات بلا نهاية إلى أسفل هذا العلم وكل من نظر من بعد لم ير غير ذاك العلم أما من نظر من قرب علم ما فيه من جواهر ومعانٍ .

جاء شخص وقال: أين كنت ؟ أنا فى شوق إليك ، فلماذا أظلت فراقك؟ قال: حدث لى حادث كذا . فقال: كنت أنا أيضاً أدعو بأن يزول هذا الحادث وينقشع ، فالحادث الذى يأتى بالفراق حادث مكره ، أى والله إنه مراد من قبل الحق لكنه حادث طيب مقبول بالنسبة إلى الله . صدق فيما قال كل ما ينتسب إلى الحق طيب وكامل ، لكنه غير ذلك بالنسبة لنا فهو زنا ورجس . إن عدم الصلاة أو الصلاة والكفر والإسلام

والشرك والتوحيد كل أولئك طيب مرغوب عند الله أما بالنسبة إلينا فإن
الزنا والسرقه والكفر والشرك أمور سيئة ، والتوحيد والصلاة وفعل
الخير أمور طيبة بالنسبة إلينا ، أما بالنسبة إلى الحق فكلها طيبة كمثل
ملك فى ملكه السجن والمشنقة والخلة والمال والأملك والحشم والوليمة
والفرح والطبل والعلم فهذه المتخالفات عند الملك أمور طيبة ؛ فكما أن
الخلة كمال ملكه فكذلك المشنقة والقتل والسجن كله كمال ملكه وكله
كمال بالنسبة إليه ، أما بالنسبة إلى الخلق فكيف تستوى الخلة
والمشنقة ؟!

* * *

فصل

سألني: ما الأفضل من الصلاة؟ فأجبت: روح الصلاة أفضل من الصلاة. وإجابة أخرى هي أن الإيمان يفضل الصلاة ؛ لأن الصلاة محدودة بخمسة أوقات ، أما الإيمان فهو فريضة كل وقت ، والصلاة تسقط لعذر ويرخص تأخيرها . ولالإيمان فضل آخر عن الصلاة وهو أن الإيمان لا يسقط بأى عذر ولا يرخص تأخيرها والإيمان ينفع بلا صلاة ولا تنفع الصلاة بلا إيمان كصلاة المنافقين . والصلاة فى كل دين تتنوع لكن الإيمان لا يتبدل مع كل دين ولا تتبدل أحواله وقبليته ، وهناك فروق أخرى تظهر على قدر جذب المستمع ، لأن المستمع مثله كالدقيق أما العاجن والكلام مثل الماء يوضع فيه من الدقيق بقدر ما يصلح له .

شعر

إذا نظر إلى أحد نظر السوء فماذا أفعل

اشك أنت نفسك لأنك أنت نور نظره

إذا نظر إلى أحد نظر السوء أى إذا طلب المستمع غيرك فماذا أفعل وأنت نوره بسبب أنك لم تتخلص من ذاتك بذاتك حتى تزايد نورك فبلغ آلاف أضعافه .

حكاية :

كان أحد الناس شديد النحافة والضعف والقبح كائنه عصفور فى غاية الضعف حتى إن القبحاء كانوا إذا نظروا إليه شكروا الله على حسنهم رغم أنهم كانوا يتشكون من قبحهم قبل رؤية قبحه ، ومع قبحه كان فظ اللسان يتفوه بالسباب والسخام ، وكان فى ديوان الملك فكان يؤذى الوزير ويهينه حتى ثارت يوماً ثائرة الوزير وصاح : يا أهل الديوان قد انتشلنا هذا الرجل من التراب وربينا وصار شخصاً بإنعامنا وإطعامنا فوصل به الأمر إزاء ذلك إلى أن يسبنا . فثار فى وجهه وقال : يا أهل الديوان وأركان الدولة والأركان صدق فقد ربانى بإنعامه وإطعامه وكبرت فلا جرم أننى على هذه الصورة من القبح والفضح ولو تربيت بنعمة من غيره ورعايته لكانت صورتى وقامتى وقيمتى أفضل مما أنا عليه . رفعتنى من التراب فلا جرم من أننى أصبح (ياليتنى كنت تراباً) ولو رفعتنى غيره من التراب ما كنت مثل هذه الأضحوكة . والآن فالمريد الذى يتربى بتربية الحق تطهر روحه وتشف ومن تربى بالتزوير والخديعة وعلمه خداع مزور لكان مثل هذا الشخص حقيراً وضعيفاً وعاجزاً ومسكيناً وحزيناً ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ . [سورة البقرة الآية ٢٥٧]

كل العلوم مغروسة مركوزة فى طبع الإنسان والروح تجلى العينيات كأنها الماء الصافى يظهر ما تحته من حجر وطين وما فوقه وتعكس صورتها على جوهر ماء هذه الطبيعة الإنسانية بلا علاج وتعليم لكن لما اختلط ماء الإنسان الصافى بالتراب وبألوان أخرى انقسم عنه تلك الخاصية وذاك العلم ونسبهما فأرسل الحق -تعالى- الأنبياء والأولياء كالماء الصافى العظيم لكى يخلص من كل ماء عكر وحقير يدخل طبعه من حقارته وعكارتة ولونه العارض فيتذكر حتى يرى نفسه صافيته ويعلم أنه كان صافياً هكذا فى حالة الأولى ويفهم أن تلك العكارة والألوان عارضان ، ويتحقق من الحالة التى كان عليها قبل هذه العوارض ويقول : (هذا الذى رزقنا من قبل) إذن فالأنبياء والأولياء ما هم إلا مذكرون له بحالته الأولى ولا يضعون جديداً فى جوهره ، والآن فكل ماء عكر فهم ذاك الماء العظيم ، وأنه جزء منه وهو منه اختلط به ، أما ذاك الماء العكر الذى أنكر ذاك الماء ورأه مخالفاً له ومن غير جنسه فقد تحصن بالألوان والعكارات حتى لا يمتزج بالبحر وينال عن اختلاط البحرية لذاك قال: (فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف) وقال - تعالى-: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [سورة التوبة الآية ١٢٨] أى أن الماء العظيم من جنس الماء القليل ومن نفسه وجوهره ومن لا يراه من نفسه فهذا التناكر ليس من نفس الماء بل هو قرين السوء للماء الذى يعكس صورة ذاك القرين الأعلى الأفضل وهو لا يدرى أن جفلى وحركتى من هذا الماء الكبير والبحر هو من نفسى أو من صورة هذا القرين السوء بسبب غاية الاختلاط كالحطين الهامد الذليل لا

يدرى أن ميلى إلى الطين من طبيعتى أو لعله أنه اختلط بطبعى ، اعلم
أن كل بيت وحديث وآية يستشهد بها مثل الشاهدين الدليلين العالمين
بالأدلة المختلفة يشهدان فى كل مقام بما يناسبه كالشاهد على وقف
منزل وشاهدين على بيع دكان وشاهدى النكاح يشهدان فى كل قضية
بما يناسب حالها هكذا تكون صورة الشاهد أما معناه فمختلف . نفغنا
الله وإياكم : اللون لون الدم والريح ريح المسك .

* * *

فصل

قال لى : اجتاحتته رغبة أن يرانى ، وكان يقول: كنت أود أن ألقى مولانا . فقال مولانا: يرى مولانا هذه الساعة على الحقيقة لأن ما يتمناه هو أن يرى المولى وإن يرانى بدون نقاب ولا يرى المولى هذه الساعة بغير حجاب وكذلك كافة الرغائب والمحبات والشفقات والمودات التى لدى الخلق ويحسنونها تجاه المخلوقات الأخرى كالآباء والأمهات والأصدقاء والسموات والأرضين والحداثق والأواوين والعلوم والأعمال والمطاعم والمشارب كل هذا ما هو إلا رغبة فى رؤية الحق وسائر تلك المرغوبات ما هى إلا حجب وأقنعة ومطلوبهم فى الحقيقة شىء واحد هو ذاك .
تَنَحَّلُ كل المشاكل وتجد جميع الأسئلة التى ببواطنهم الإجابة ، ويصبح كل شىء عياناً ، ولا يكون جواب الحق بأن يجيب على كل سؤال إجابة منفردة ومستقلة عن غيرها ، وإنما بإجابة واحدة تحل جميع الأسئلة دفعة واحدة وتحل جميع المشاكل كما ترى أثناء الشتاء كل شخص قد زحف فى رداء أو غطاء أو دثار داخل غار دافئ تحصن به ومثلهم سائر النبات من الشجر والعشب وغيرهما ، إذا تعرّى كل منها بسبب قرصة البرد من الورق والثمر ، واحتوى بداخله ما يدفئه وتبقى به البرودة ، وحين يتجلى الربيع عليهم بجوابه تحل جميع مشاكلهم من الأحياء

والنباتات والجمادات مرة واحدة وتزول الاستفسارات ويطل الجميع برأسه ويعلم ما سبب ذاك البلاء . وقد خلق الحق - تعالى - هذه الحجب والنقب لمصلحة مؤدائها هو أن جمال الحق لو تجلى بغير نقاب فلن نطيقه ولن نستفيد منه ؛ فبواسطة هذه الحجب نجد المدد و النفع . ألا ترى هذه الشمس التى نعيش فى نورها ونمشى ونرى ونميز بين الطيب والخبيث ونستدقئ بها ونثمر بها الأشجار والبساتين وتنضج بحرارتها الثمار الفجة والحامضة والمرّة وتصبح حلوة ، وتظهر معادن الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت بتأثيرها ؛ فلو أن هذه الشمس ذات المنافع الجمة لو زادت منا اقترباً فلن نحصل على فائدة منها بل ستحرق سائر العالم والناس وتفتنيهم . والحق - تعالى - حين يتجلى إلى الجبل بالحجاب يتحلى الجبل بالخضرة ويتربع بالشجر والثمر والزهر ، وحين يتجلى بلا حجاب يجعل عاليه ساقله ويجعله دكاً ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾ [سورة الأعراف الآية ١٤٢].

سأل سائل هل هذه الشمس نفسها هى التى تبرز فى الشتاء ؟ فقال غرضنا هنا هو مجرد التمثيل ، أما هناك فلا جمل ولا حمل مثل آخر ومثال مختلف ، ورغم أن العقل لا يدرك الله تعالى يجهد ، لكن العقل لا يستطيع أن يتخلص من جهده ودأبه ، ولو تخلص من جهده فلن يكون عقلاً ، إنما العقل هو ما يظل بالليل والنهار دائم الاضطراب وعديم القرار بسبب فكره وجهده واجتهادته ودأبه لإدراك البارئ تعالى ، ومع أنه لا يدرك ولا تقبل الإدراك لكن العقل بمثابة الفراشة والمعشوق هو الشمعة ، ومع أن الفراشة ترمى بنفسها

على الشمعة وتهلك لكنها لا تصبر على الشمعة رغم ما يصيبها من احتراق وآلام ، ولو أن حيواناً كالفراشة لا يصبر على نور الشمع ويرمى بنفسه عليه فإنه هو نفس الفراشة ، ولورمت الفراشة بذاتها على نور الشمعة ولم تحترق الفراشة فلن تكون الشمعة شمعة . وكذاك الإنسان إذا صبر عن الحق ولم يجتهد فى إدراكه فلن يكون إنساناً ، ولو استطاع إدراك الحق فلن يكون الحق هو الحق . إذن فالإنسان هو من لا يخلو من الاجتهاد ويطوف حول نور الحق بلا استقرار وراحة ، والحق هو من يحرق الإنسان ويفنيه ولا يدركه عقل قط .

* * *

فصل

قال البروانة : مولانا بهاء الدين قبل أن يطلُّ مولانا الروحي بوجهه
كان يعتذر إلى قائله : إن مولانا قد أصدر أمره ألا يأتي الأمير لزيارته ؛
لأن له حالات حالة يتحدث فيها وأخرى لا ينبس فيها ببنت شفة، حالة
يلقى فيها الناس وحالة يعتزل فيها ويخلو ، وحالة يستغرق بها ويحير
فلربما يأتي الأمير في حالة لا أستطيع أن أطيب فيها خاطره ولا أفرغ
فيها لوعظة ومكالمته إذن ؛ فالأفضل أن يذهب هو ويزور الأحياء حين
يجد في نفسه الفراغ ويأنس في نفسه القدرة على الاهتمام بالأحياء و
إبلاغ النفع لهم . قال الأمير فأجبت مولانا بهاء الدين أنا لم أت لكى
ينشغل مولانا بأمرى ويحدثنى بل أتى لأشرف بحضرته وأكون من زمرة
المخلصين له ، ومن ضمن تلك الأحوال ما وقع هذه الساعة حين كان
مولانا مشغولاً ولم يظهر على الناس وجعلنى أنتظر فترة طويلة لكى أعلم
أن المسلمين والأخيار حين يأتون إلى بابه وأدعهم ينتظرون ولا أعجل
بلقائهم كم يشق هذا الانتظار عليهم ويصعب فإذاقنى مولانا مرارة
الانتظار وأدبنى حتى لا أفعل نفس الصنيع بالآخرين فقال مولانا: لا بل
جعلناك تنتظر بسبب حبنا لك . يحكى أن الله تعالى يقول يا عبدى كان
بإمكانى إن أعجل بإجابة دعائك وضراعتك كسائلين أتيا باب رجل كان

أحدهما مطلوبه ومحبويه والآخر مبغوضاً كثيراً عنده ، فيقول صاحب الدار لعبده أعط ذاك المبغوض متعجلاً وبلا تأخير صدقته حتى يرتحل سريعاً عنا ثم يعد الآخر الأثير المحبوب بأن الطعام على وشك النضج فيصبره حتى يأتيه ناضجاً . وأحب كثيراً أن أرى الأحباء وأتأمل فى النظر إليهم كما يتأملون هم أيضاً فى النظر إلى ، فإذا دقق فى الدنيا كثيراً الأحباء فى جواهر بعضهم بعضاً وأدركوها جيداً فإنهم يتعرفون أحدهم إلى الآخر ويتعارفون يوم القيامة بعجل لما حدث بينهم من قوة تعارف فى الدنيا ، ويقول كل منهم للآخر قد كنا معاً فى الدنيا فيرتبط كل منهم بالآخر وثيق الارتباط ، لأن الإنسان يفقد سريعاً حبيبه ، ألا ترى فى هذه الدنيا أن شخصاً فى نظرك محبوب وأثير كأنه يوسف يخفى عن نظرك بسبب فعل قبيح منه وتفقدته وتتبدل صورته اليوسفية إلى صورة ذنبية وكما كنت تراه من قبل يوسف تراه الآن ذنباً مع أن شكله لم يتغير وعلى نفس الوتيرة التى كنت تراه وافقدته بسبب فعل عارض حين يأتى يوم الحشر وتتبدل هذه الذات إلى ذات أخرى ؛ فإذا لم تكن تعرفه حق المعرفة ولم تسجر غور ذاته المذمومة والطيبة وهى مستعارة عارضة فى كل إنسان والغوص فى عين ذاته واليقين من أن هذه الصفات التى يخلعها الناس بعضهم على بعض ليست هى أوصافهم الأصلية .

حكوا أن شخصاً قال إننى أعرف فلاناً من الناس حق المعرفة وأدلى لكم بأوصافه فقيل له اذكرها فقال كان يعمل مكارياً لى ، وكان له ثوران أسودان ، وكذلك الحال مع الناس الآن كل ما يعرفونه عن الرجل أن لديه ثورين أسودين ويدعون أنهم يحبونه ويعرفونه حق

المعرفة وليس له عندهم غير ما وصفوه بهما وليس من وصفه تملكه هذين ولا يفيد وصفه هذا ؛ فيجب تجاوز شر المرء وخيره وسبر كنه ذاته ومعرفة نوعية ذاته وكيفية جوهره ، فهذا هو العلم والمعرفة . إنى لأعجب من الناس الذين يقولون كيف يتعشق الأولياء والعشاق الله الذى ليس كفواً أحد ولا يحيطه مكان ولا صورة ولا كيف ولا شبه ، وكيف يستمدون منه ويتقون ويتأثرون وليس لهم شغل فى ليلهم ونهارهم غير عشقه . إن الشخص الذى يحب شخصاً آخر ويستمد منه فإنه فى النهاية يتأثر بمدده ولطفه وإحسانه وعلمه وذكره وفكره وسعادته وهمه ، وكل هذا ينسحب على العالم العلوى فترى العاشق يستمد هذه المعانى من الذات العلية ويتأثر بها لا يستغربون هذا من العالم السفلى ويستغربونه من العالم العلوى حين يعشق ويستمد منه . كان حكيم منكر قد غضب يوماً من هذه الفكرة وزاد غضبه ؛ فأتى حكيم إلهى لزيارته ، وقال ماذا تريد فى النهاية ، قال الصحة قال له اذكر لى صورة هذه الصحة وكيف تكون حتى أفهمها قال إن الصحة ليس لها صورة أو كيفية ، قال فكيف تطلب الصحة وهى بلا كيفية . فقال قل لى ما هى الصحة قال ما أعلمه هو أن الصحة إذا جاءت تحصل لى القوة وأشحن ويتحول وجهى إلى الحمرة والبياض وأغدو نشيطاً متفتحاً نضراً ؛ فقال أنا أسألك عن نفس الصحة وما هى ذات الصحة فقال لا أدرى ، إنها بلا كيفية ، فقال لو أسلمت وتبت عن مذهبك الأول فسوف أعالجك وأصحح بدنك وأبلغك الصحة .

سئل المصطفى - صلوات الله عليه - مع أن هذه المعانى بلا كيف لكن بواسطة صورتها فيمكن للإنسان أن ينتفع بهذه المعانى . قال

صورة السماء والأرض هذه يمكنك أن تنتفع بسببها وحين تتأمل فيها المعنى الكلى ترى تصرف دوران السماء وإمطار السحاب فى وقته والصيف والشتاء واختلاف الزمان كله على الصواب والحكمة هذا السحاب الجمد أنى له أن يحب أن يمطر فى الوقت المناسب ، وهذه الأرض التى ترى كيف تقبل النبات ويربىه فانظر من يجعل هذه الأشياء تفعل أفعالها عن طريق العالم ، واستمد منه كما تستمد المدد من الكاتب فاستمد من معنى الإنسان ومعنى العالم بوساطة صورة العالم . حين كان الرسول - ﷺ - يغيب عن وعيه كان يقول كلاماً ويقول الله كان الله يتكلم بلسانه من الناحية الصورية لكن لم يكن إذ ذاك مفيداً كان المتكلم هو الله فى الحقيقة ؛ لأنه كان قد عرف بدايته وكان جاهلاً لا يدرى هذا الكلام الذى يقول آنذاك ولا يعرف عنه خيراً فكيف يتولد منه هذا الكلام الإلهى فيعلم أن ليس هو كما كان فى البداية . هذا التصرف حق حتى إن الرسول عليه السلام كان يخبر عما قد غبر على وجوده آلاف من السنين كان فيها أنبياء وأولياء وبما سوف يصير يكون حتى آخر الحياة فقد كان وجوده أقدم من العرش والكرسى ومن الخلاء والملا ، وهو لا يخبر قطعاً عن هذه الأشياء بطريق وجوده الحادث المحدد بزمان حياته بين قومه ؛ لأن الحادث لا يمكن أن يخبر عن القديم إذن فعلم أنه هو ليس الذى يتكلم بل الذى يتكلم هو الله (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) . إن الحق منزّه عن الصوت والحرف وكلامه يجل عن الحرف والصوت ، لكنه يجرى كلامه على النحو الذى يريد بأى حرف وصوت ولسان. ترى فى الطرق ومستراح القوافل أنهم صنعوا فوق حوض المياه رجلاً من الحجر أو طائراً حجرياً يخرج الماء من فيه ويصب

فى الحوض. كل العقلاء يعلمون أن الماء لا يأتى من قم الطائر الحجرى بل يأتى من مكان آخر . والإنسان إن وددت أن تعرفه فجره إلى الكلام حتى تفهم طبيعته ولو كان أريباً ودامية ، وأوصاه أحد بتعمد تحسين كلامه حتى لا تعرف حقيقته ؛ لأن الرجل يُعرف من كلامه. كذلك الحكاية ، وهى أن طفلاً قال لأمه ، وهما من البدو : يظهر لى فى الليلة المظلمة سواد مفزع كأنه عفريت فأشعر بالخوف الشديد ، فقالت أمه لا تخف فإن رأيت هذه الصورة فتجراً واهجم عليه فيظهر لك أنها مجرد خيال . فقال أى أمى ولو أن هذا السواد أوصته أمه بنفس وصيتك لى فماذا أفعل ؟ والآن إذا أوصته بالصمت حتى لا يظهر على حقيقة فأتى لى أن أعرفه ؟ قالت اصمت أنت فى وجوده واسكن واصبر حتى تخرج كلمة من فمه ؛ فإذا لم تخرج فربما يخرج من لسانك أنت كلمة رغماً عنك أو تخطر فى خاطرك كلمة أو فكرة فتعلم حقيقة من تلك الفكرة والكلمة ؛ لأنك إذا تأثرت به ارتسم بخاطرك صورة له وأحواله التى انكشفت فى داخلك .

كان الشيخ الرازى رحمه الله يجلس بين مريديه ، وكان أحدهم قد اشتهى ذرة مشوية ، فأمر الشيخ بأن يؤتى إليه بهذه الذرة المشوية ، فقالوا علمت يا شيخنا أنه لا يطلب هذه الذرة غير الأطفال ، فقال فقد مضى على ثلاثون سنة ولم يعد بى حاجة إلى تناول ما أرغب تناوله وقد طهرت نفسى عن كل الرغائب وأنا منزّه عن المشتبهات قد صرت كالمرأة الصافية الخلو من الصور ، وكان قد ورد بخاطرى شهوة الذرة المشوية وألحت على فعلمت أنها ظهرت فى شهوة هذا المريد ؛ لأن المرأة التى بلا صورة إن بدا عليها صورة كانت صورة الغير .

كان أحد الكبار من الصوفية يعكف فى الأربعين يوماً للعزلة الصوفية فنودى رداً على طلب مقصود له أن هذا المقصود العظيم لن يتحقق باعتكاف الأربعين يوماً فاخرج من معتكفك حتى يقع عليك نظر أحد العظام ويتحقق لك مقصودك . فقال وأين أجد هذا العظيم ؟ قال فى المسجد الجامع . قال كيف أتعرف عليه وسط كثيرين ؟ فقال اذهب وسوف يتعرف هو عليك ويقع نظره عليك وعلامة أنه عرفك ونظر إليك أن يسقط الإبريق من يدك ويغشى عليك فتعلم أنه نظر إليك . فصنع ما أراد وملاً إبريقاً وأخذ يطوف على جماعة المصلين يسقيهم وفجأة حدث عليه حالة فشقق شهقة وسقط الإبريق من يده ومكث مغشياً عليه فى ركن وتركه الناس جميعاً وخرجوا فلما أفاق رأى نفسه وحيداً ولم ير ذاك العظيم الذى وقع نظره عليه ، لكنه وصل هو إلى مقصوده .

لله رجال لا يظهرون لغاية عظمة الله وغيرته ، لكنهم يبلغون الطلاب مقصودهم الخبير ويهبونه إليهم ومثل هؤلاء المشايخ العظام نادرون وأثراء . قلنا : العظماء يأتون حضرتكم ، فقال لم يعد لنا حضرة وقد مضى وقت طويل ونحن بلا حضرة وإذا أتوا فأنهم يأتون حضرة صورها لهم اعتقادهم . قيل لعيسى عليه السلام سنأتى إلى منزل قال أين ومتى كان لنا بيت فى العالم ؟

حكاية : روى أن عيسى عليه السلام كان يطوف فى صحراء فأنهمر مطر عظيم فذهب والتجأ بيت ابن أوى فى ركن غار حتى ينقطع المطر فأتاه الوحى يأمره بالخروج من بيت ابن أوى ؛ لأن أولاده لا يشعرون بالراحة بسبب وجوده فنادى ربه (يارب بيت لابن أوى وليس لابن مريم مأوى)

فقال الله إذا كان لابن آدم بيت لكن الله يتركه لا يطرده من بيته لكنه هو الذى يطردك فإن لم يكن بيت فأى غضاضة من مثل هذا الطارد ولطف مثل هذه الخلعة التى اختصت بك وهو أن حبيبك هو الذى يطردك؟! إنها تساوى آلاف السماوات والأرض والدنيا والآخرة ، والعرش والكرسى بل تزيد وتفوق . قال إذا أتى الأمير ولم نعجل إلى استقباله فلا ينبغى أن يتألم نفساً ؛ لأن مقصوده من إتيانه هذا إما إعزاز نفسه أو إعزاز نفسه فلو كان محبيته من أجل إعزازنا فإن طال انتظاره وجلوسه إلينا زاد إعزازنا ولو كان غرضه إعزاز نفسه وطلب الشراب فإن انتظرنا وتحمل ثقل الانتظار زاد ثوابه ، إذن فعلى كلا التقديرين يتضاعف القصد الذى أتى له ويزيد فله إذن أن يرضى ويقر عيناً .

* * *

فصل

القول إن القلوب تُشاهد مقال وحكاية لمن لم يكشف لهم وإلا فما كانت لهم حاجة إلى القول فإن شهد القلب ما غدت حاجة لشهادة اللسان . قال الأمير النائب أجل إن القلب يشهد لكن للقلب حظاً منفصلاً وللأذن حظاً مستقلاً وللعين حظاً منفرداً واللسان حظاً مختلفاً ونحتاج إلى كل منها حتى تزيد الفائدة ؛ فقال لو استغرق القلب لانمحي فيه كل شيء وما وقعت الحاجة إلى اللسان ، وهذه ليلي التي لم تكن إلهية بل جسمانية ونفساً ، ومن الماء والطين استغرق عشقها المجنون فغرق فيه واستهلك حتى لم تعد به حاجة إلى رؤية ليلي بعينه ولا حاجة إلى سماع صوتها يتحدث ؛ لأنه لم يكن يرى ليلي منفصلة عن وجوده وقال :

خيالك في عيني واسمك في فمي وذكرك في قلبي فأين تغيب

والآن إذا كان لهذه المعشوقة الجسدية تلك القوة التي تبذل عاشقها إلى هذه الحال حتى لا يرى نفسه منفصلاً عنها وحواسه جميعاً غرقى فيها من السمع والبصر والشم بحيث لا يجور عضو على غيره ويطلب حظه ويراه جميعاً مجتمعة وحاضرة بحيث إذا وجد كما قلنا عضواً أو حاسة منها حظه التام غرق كل ما عداها في سعادته ومذاقه

ولم يطلب حظ غيره . إن هذا الطلب من حاسة لحظ غيرها المستقل عنها
لدليل على أن هذه الحاسة لم تجد كل حظها كما يتوجب وإنما وجدت
حظاً ناقصاً فلا جرم من أنها لم تعرفه في ذاك الحظ وتطلب حظ غيرها
من الحواس أو تطلب العدد . كل حاسة ذات حظ وعمل مستقل والحواس
جمع في المعنى متفرقة في الصورة ؛ فإذا حصل استغراق لحاسة
استغرق الجميع فيها كشأن ذبابة تطير وتحرك جناحها وراعاها ،
وتتحرك سائر أعضائها ؛ فإذا سقطت في العسل وغرقت استوت جميع
أعضائها فلم تُبدِ حركة وتستغرق في العسل بحيث تغنى ولا يبقى لها
جهد ولا حركة وتغرق في العسل ، وكل فعل يتأتى منها ليس هو فعلها ،
بل فعل العسل ؛ فإذا كانت لا تزال تحرك أعضائها فلا يقال إنها
غرقت أو إنها لا تزال تصرخ قائلة (أه قد غرقت) فلا يمكن أن يقال
استغرقت . ويظن الناس أن القول (أنا الحق) ادعاء عظيم بينما (أنا
الحق) تواضع عظيم ؛ لأن من يقول أنا عبد الله فإنه يثبت وجودين
وجوده ووجود الحق ، أما من يقول أنا الحق فقد أفنى ذاته ، يقول أنا
الحق أى أننى فأن وهو كل شيء وليس لغير الله وجود وأنا عدم محض
بالكلية ولا شيء والتواضع في هذا القول أكبر مما لا يفهمه الناس ، أما
الرجل يعلن عبوديته لله وحسبة لله وفما عبوديته إلا شيء ثابت الوجود ،
ومع أنه يرى أو يثبت ذاته من أجل الله ويرى فعله ويرى الله لكنه لم
يغرق في الماء ، وإنما غرق الماء هو لمن لم يبق فيه حركة وفعل لكن
حركاته مع حركة الماء . طارد أسد غزاً فكان يتهرب منه ؛ فهنا وجودان
وجود للأسد وآخر للغزال ، فإذا اقتنصه الأسد وقهره بمخلبه وخر

الغزال صعباً من قوة الأسد وغاب عن الوعي وسقط أمام الأسد ؛ حينئذ لم يبق غير وجود الأسد وانمحي وجود الغزال . والاستغراق هو أن يجعل الحق تعالى أولياءه لا يخشون غيره خشية تخالف خشية الناس من الأسد والنمر والظالم ، ويكشف عن أن الخوف من الله والأمن من الحق والسعادة والحبور من الحق والطعام والنام من الله ويظهر الحق تعالى له صورة مخصوصة محسوسة فى يقظ العين المفتوحة صورة الأسد أو النمر أو النار حتى يبات معلوماً لديه أن صورة الأسد والنمر الحقيقية التى يراها ليست من هذا العالم ، بل هى صورة غيبية صورت له وكذاك يظهر له صورته بجمال عظيم ، وكذلك البساتين والأنهار والحدود والقصور والأطعمة والأشربة والخلع والبراق والمدن والمنازل والعجائب المختلفة ، وعلى الحقيقة أنها ليست من هذا العالم بل أن الحق يظهرها فى نظرة وصورها . إذن يعيد يقيناً لديه أن خوفه من الله وأمانه من الله وكل الراحة والمشاهد من الله . وخوفه هذا لا يشبه خلق الناس ؛ لأنه يشاهد ما يشاهد بدون دليل ؛ لأن الحق قد أظهر له عياناً أن كل شئ من الله فيدرك فلسفة هذه الحقيقة لكنه يدرك بالدليل أن الدليل لا يدوم والراحة التى تتولد من الدليل لا تبقى ولا تدوم سعادته وفرحه كشأن إنسان أدرك بالدليل أن لهذه الدار بناءً وأدرك بالدليل أن لهذا البناء عيناً وليس أعشى وله القدرة وليس العجز وهو موجود وليس معدوماً وهو حى وليس بميت ، وكان سابقاً على بناء الدار يعلم كل هذا لكنه يدرك بالدليل أن الدليل لا يدوم وسرعان ما ينسى ، لكن العارفين لما أدوا طاعاتهم عرفوا البناء ورأوا عين اليقين وخلطوا

الخبز بالملح ومزجوا الأشياء بعضها فى بعض ، لكن لم يغب قط البناء
 عن تصورهم وعقلهم إذن مثل هؤلاء العارفين إذا فنى فى الحق لم يعد
 الجرم فى حقه جرماً ولا الذنب ذنباً ؛ لأنه مغنوب لله مستهلك فيه أمر
 ملك غلامانه بأن يمسك كل منهم قدحاً ذهبياً بسبب قدوم ضيف عليه
 وأمر أيضاً غلامه الأكثر قرباً إليه بأن يمسك قدحاً ، فلما أطل الملك
 بوجهه غشى لرؤيته على هذا الغلام الخاص وسكر فسقط القدح من يده
 وانكسر فلما رأى الآخرون منه ذلك ظنوا أن ذاك واجب عليهم أيضاً
 فتعمدوا إسقاط الأقداح فلامهم الملك على فعلهم فقالوا قد صنع المقرب
 لك هذا فقال الملك ما فعل هذا أيها الحمقى بل أنا الذى فعلت . كل
 الصور من ناحية الظاهر ذنب لكن ذاك الذنب هو عن الطاعة ، بل إنه
 فوق الطاعة والمعصية ، وما المقصود من كل أولئك الظلمان ليس غير هذا
 الغلام ، أما الباقي فهم تبع الملك هم أتباعه وهو عين الملك وليست
 العبودية عليه غير مجرد صورة فهو فياض بجمال الملك . قال تعالى
 (لولاك ما خلقت الأفلاك) . ومعنى أنا الحق أيضاً أننى خلقت الأفلاك
 من أجلى أنا ، وهذا هو الحق بلغة أخرى ورمز آخر . كلام الغطاء لو
 كان بمائة صورة مختلفة لكن بما أن الحق واحد والطريق واحد فكيف
 يكون كلامهم اثنين لكنه يظهر بصورة مختلفة . هو واحد فى معناه
 متفرق فى صورته كله ، جميع فى المعنى كشأن أمير يأمر بغزل خيمة
 فيغزل واحد الحبال ويدق آخر المسامير وينسج ثالث التنسج وواحد
 يحيك والآخر يقطع وثالث يجمع ما حيك ؛ فهذه الصورة ولو بدت مختلفة
 ومتفرقة من ناحية الظاهر لكنها واحدة وجمع ناحية المعنى ، والجميع

يقوم بعمل واحد وكذلك أحوال هذه الدنيا حين تتأملها ، فإن الجميع يؤدي عبودية الله من الفاسق والصالح والعاصي والطيع والشيطان والملوك ؛ فمثلاً يريد ملك امتحان عبيده واختيارهم حتى يتميز الثابت منهم من غير الثابت والوفى من الخائن فلا بد من مهيج ومثير حتى يظهر الثابت فإذا عدم المنهج قلن يظهر ثباته . إذن فهذا المهيج المثير المقلق يقوم بطاعة الملك ويفعل ما أراحه الملك طالما أنه أراحه وما هذا المثير إلا ريح تثور فتميز الثابت من نقيضه وتفرق البقة من الشجرة حتى تزول البقة ويبقى ما هو ثابت . أمر ملك جارية له بأن تزين نفسها وتعرض مفاتها على عبيده حتى تظهر أمانة كل منهم أو خيانتها . فمع أن فعل الجارية هذا من الظاهر معصية لكنها فى الحقيقة طيع أمر ملكها . ولما رأى العارفون أنفسهم فى هذه الدنيا لا بالدليل والتقليد بل بالمعاينة وبدون حجاب ونقاب ، وأن جميع الخلق يطيعون الحق وينصاعون لأمره سواء بالخير أو بالشر (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) إذن فلا بد أن يحق عليهم قيام القيامة ؛ لأن القيامة هى أن يقوم الجميع بعبودية الله ولا يفعلون غير هذا ويرون هذا المعنى فى كل مقام حتى (لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً) . العالم لغة أعلى من العارف ؛ لأن الله يطلق عليه العالم ولا يجوز أن يقال له عارف ، ومعنى العارف هو من يعلم ويجهل ، وهذا لا يجوز على الله لكن من ناحية العرف فإن العارف أعظم من العالم ؛ لأن العارف يعلم ما خرج عن الدليل شاهد العالم وعائنه ، وهذا معنى العارف عند العارفين . رويوا أن العالم خير من مائة زاهد والعالم خير من مائة ألف زاهد فكيف يكون هذا ؟ إن الزاهد

قد تزهد بالعلم والزهد بدون العلم محال وما هو الزهد؟ إنه الإعراض عن الدنيا والتوجه إلى الطاعة والآخرة لكن ليتحقق هذا الزهد لا فوت من فهم الدنيا والوقوف على قبحها وتغيرها وعلم لطف الآخرة وثباتها ويقائها والاجتهاد في الطاعة وكيف أؤدي الطاعة؟ وما هي هذه الطاعة؟ كل هذا لا يتأتى إلا بالعلم. إذن فالزهد بدون العلم محال، وإذن فالزاهد زاهد كما أنه عالم، كذاك فهذا العالم الذي يفضل مائة زاهد كلام حق ولم يفهم معناه؛ لأن علمه آخر يلي هذا الزهد والعلم الذي كان له أولاً يمنحه الله له؛ لأن هذا العالم الثاني هو ثمرة ذاك العلم والزهد. قطعاً إن مثل هذا العالم يفضل مائة ألف زاهد. ومثل ذلك رجل غرس شجرة فأنثرت الشجرة فهذه الشجرة؛ المثمرة أفضل من مائة شجرة لم تثمر لأنه يجوز ألا تثمر؛ لأنها أصيبت في طريقها بأفات كثيرة. الحاج الذي وصل الكعبة خير من الحاج الذي لا يزال في البرية سائراً لأنه يخشى ألا يصل، أما الأول فقد وصل الحقيقة، وحقيقة واحدة خير من ألف شك. قال الأمير النائب من لم يصل لديه الأمل في الوصول فقال أين الذي لديه أمل من ذاك الذي وصل شتان ما بين الأمن والخوف ولم الحاجة إلى هذا الفرق فهذا الفرق ظهر للجميع وإنما العبرة بالأمن. إن ما بين الأمن والأمن فروقاً عظيمة وفضل محمد ﷺ على الأنبياء هو من ناحية الأمن وإلا كان جميع الأنبياء في أمان وتجاوزوا الخوف إلا أن داخل الأمن مقامات ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [سورة الزخرف الآية ٣٢]. غير إنه يمكن أن نحدد عالم الخوف ومقامات الخوف لكن مقامات الأمن لا حدود وصفات لها. ينظر في عالم

الخوف أى بذل يبذله المرء فى سبيل الله يبذل أحدهم جسده وآخر ماله وثالث روحه ورابع صومه وخامس صلاته. واحد يصلى عشر ركعات وآخر مائة ركعة ، إذن فمنازلهم مصورة ومعينة ويمكن تحديدها ووصفها شأن المنازل ما بين قونية وقيصرتة فهى محددة ومعروفة وهى قيمانز وأبروخ وسلطان وغيرها أما منازل البحر من أنطاكية حتى الإسكندرية فلا حدود لها غير ما يعرفه البحارة ولا يعرفون أهل اليايسة بها لأنهم لن يفهموها. قال الأمير لكن القول له فائدة ؛ فإذا لم يدرك كله يدرك بعضه ويفهم ويتخيل قال إى والله ، إن شخصاً بقى سائراً ليلة حالكة وهو يعزم أن يسافر فى النهار ومع أنه لا يدري كيفية هذا السفر لكن بما أنه ينتظر النهار فإن النهار يقترب إليه أو شخص فى ليلة سوداء ملبدة بالغيوم ويتعقب قافلة ولا يدري أين وصل وأين يمر وكم من المسافة قطع . لكن حين يطلع النهار يرى مجموع سيره ويعلم أين موضعه . وكل عامل يعمل حسابه بأن الله تعالى لا يضيع عملاً ولو كان غمضة عين ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [سورة الزلزلة الآية ٧] إلا إذا كان وسط عماية سوداء ومحجوباً فإنه لا يرى كم سار وتقدم ويدرك أن الدنيا مزروعة الآخرة ما يزرعه فى الدنيا يجنيه فى الآخرة . كان عيسى عليه السلام يكثر من الضحك وكان يحيى عليه السلام يكثر من البكاء ؛ فقال يحيى لعيسى : قد أمنت المكر الدقيق القوى حتى إنك تضحك بهذا النحو ، فقال عيسى : وقد غفلت عن عنايات الحق ولطفه الدقيق الغريب حتى إنك تبكى بهذا النحو ، وكان أحد الأولياء حاضراً هذا الحوار - نسأل الله تعالى أيهما أعلى مقاماً - فأجابه (أحسنهم بى ظناً يعنى أنا

عند ظن عبيدى بى) . فى كل عبد لى خيال وصورة منى وأنا حيث يتصورنى عبيدى وأنا عبد لذاك الخيال الذى يكون فيه الحق وأنفر من كل حقيقة لا يكون الحق فطَهُوا ياعبادى هذه الخيالات فهى مقامى وموضعى . الآن اختبر نفسك واعرف الأجدى لك والأنفع هل البكاء أو الضحك أو الصوم أو الصلاة أو الخلوة أو الاجتماع وغيرها ؟ بأى طريقة تزداد أحوالك صدقاً وارتقاءً ؟ واسلك أنت ما يصلح لك (استفت قلبك وإن أفتاك المفتون) . لك معنى بداخلك وإذهب للمفتين واعرض عليهم ما بدا ملكاً حتى تسلك ما يوافقه كطبيب يأتى للمريض ويستفسر من الطبيب بباطن المريض لأن طبيباً بداخلك وهو مزاجك الذى يرفع المرض ويقل العلاج ، ولهذا فإن الطبيب الخارجى يسأله كيف كان الشئ الذى أكلته خفيفاً أم ثقيلاً ؟ وكيف نمت ؟ فيخبره الطبيب الداخلى ويقضى بناء على ذلك الطبيب الخارجى . إذن فالأمثل هو هذا الطبيب الداخلى وهو مزاج الإنسان ، فإذا ضعف هذا الطبيب وفسد المزاج فإنه يرى من ضعف الأمور على نقيضها ويدلى بأوصاف مخطئة فيقول عن السكر مرارة والخل حلاوة فيحتاج إلى الطبيب الخارجى ليساعده حتى يعود المزاج إلى طبيعته الأولى ثم يعود إلى طبيبه بعد ذلك ويستفتيه . ومثل هذا المزاج وجود الإنسان من ناحية المعنى فإذا ضعف أدلت حواسه الباطنة خلاف ما ترى ، وتقول إذن فالأولياء هم الأطباء الذين يساعدونه كى يستقيم مزاجه ويقوى قلبه ودينه فيرى الأشياء كما هى . الإنسان شئ عظيم فيه كل شئ مكتوب ، لكن الحجب والظلمات لا تدعه يقرأ هذا العلم الذى فى ذاته ، والحجب والظلمات يمثلان

المشاغل المختلفة والمشاكل العديدة للدنيا والرغبات المتنوعة ، ومع أنه فى الظلمات ومحجوب بالأستار فإنه يقرأ شيئاً ويفهمه ؛ فانظر إذا زالت هذه الظلمات والحجب كيف سيكون علمه ؟ وكـم من العلوم سوف يقف عليها ؟! ثم إن هذه الحرف من الحياكة والبناء والنجارة والصياغة والعلم والفلك والطب وغيرها وأنواع الحروف على كثرتها قد ظهرت من داخل الإنسان ، ولم تظهر من الحجر والطوب ، وما يقال إن غراباً علم الإنسان دفن الموتى فقد كان هذا بدوره انعكاساً من الإنسان ألقى به على الغراب وقد حثت على ذاك طلب الإنسان ثم إن الحيوان هو جزء من الإنسان ، وأنى للكل أن يعلمه الجزء ؟ كـشأن إنسان يريد أن يكتب ببسراه فيمسك القلم ، ومع أنه ثابت الجنان لكن يده اليسرى ترتعش فى الكتابة ؛ لأن اليد تكتب بأمر القلب . حين يأتى الأمير يدلى مولانا بأحاديث عظيمة فلا ينقطع الكلام لأن من يستأهل الكلام ؛ يبلغه دائماً الكلام ويتصل به الحديث . فى الشتاء مع أن الأشجار لا تثمر ورقاً أو ثمرأ لكن لا يظن الناس أنها عقيم بل هى دائماً حية تعمل ، لكن الشتاء هو وقت الدخـل ، والصيف أوان الخرج ، والخرج يراه الجميع ولا يرون الدخـل كـشخص يعمل وليمة وينفق عليها ويخرج فيرى الجميع الخرج ولا يرون أو يعلمون الدخـل الذى جمعه للوليمة قليلاً ، والدخـل هو الأصل لأن الخرج يأتى من الدخـل . ولنا بهذا الرجل المتصل بنا حديث بين الفينة والأخرى وتوحد ارتباط فى الصمت والغيبة والحضور بل نحن مختلطان متشابكان فى حرب ، فإن تصافحنا فنحن فى حديث مشترك وتوحد واتصال . لا تنتظر إلى قبضتينا على أنهما قبضتان متصافحتان بل

تضمان داخلهما زبيياً ألا تصدق أفتحهما حتى ترى موضع الزبيب بهما .
 ما أكثر البيوت التى هى لأعزاء عارفين آخرين يقولون فيها الرقائق
 والدقائق والمعارف من نظم ونثر ، لكن ميل الأمير إلينا ومعنا وليست
 بسبب معارفنا ودقائقنا ومواعظنا ؛ فمثل هذه كثير فى كل الأنحاء بل
 لأنه يحببني ويميل إليّ ، كما أنه يغاير الآخرين فيرى شيئاً مختلفاً وراء
 ما رآه عند الآخرين ، يجد نوراً آخر . روى أن ملكاً استدعى المجنون ،
 وقال ماذا جرى لك وقد فضحت نفسك وهمت على وجهك مخلفاً دارك
 ومالك وجننت ودمرت فمن ليلي هذه وأى جمال لها ؟! هلم فأريك الحلوات
 والحسناوات أجعلهن فداك وأهبهن لك . فلما أتى بالمجنون وعرضت
 عليه الحسناوات طأطأ المجنون رأسه وظل ينظر أمامه فقال الملك ارفع
 رأسك وانظر إليهن قال إني وجل ؛ فعشق ليلي سيف باتر فإن رفعت
 رأسي قطع عنقي . قد غرق في عشق ليلي إلى هذا الحد وقد كان فى
 الأخريات العيون والشفاه والأنوف ، لكنه رأى فيها ما أفضى به إلى
 هذه الحال .

* * *

فصل

نحن مشتاقون لزيارتكم ، غير أننا لما كنا نعلم أنكم متوفرون على مصالح الخلق فإننا لا نحب إزعاجكم قال: ^(١) إن الواجب علينا بعد أن نزول المشاغل أن نأتى إلى حضرتكم فقال المولى ليس ثمة فرق فالأمر سواء ، بالنسبة إليك لما أنت متصف به من اللطف فيستوى لديك أن تكون مشغولاً أو فارغاً ، لكن بما أننا نعلم أنك اليوم منشغل بالخيرات والحسنات فيحق علينا أن نزورك . كنا بصدد مباحثة حول نقطة فحواها لو أن لرجل عيالاً وآخر ليس له عيال ؛ فهل يأخذون من المعيل ويعطون غير المعيل ؟ يقول أهل الظاهر يؤخذ من المعيل ويعطى غير المعيل ، لكن حين تتأمل تجد غير المعيل نفسه معيلاً على التحقيق كعارف متأصل فى الوفاء يضرب شخصاً ويحطم وجهه فيقول الجميع إنه مظلوم لكن بالتحقيق فالمظلوم هو الضارب والظالم هو الذى لا يعمل المصلحة أو هذا المضروب المجروح هو الظالم والضارب على اليقين هو المظلوم لأنه عارف أصيل ومستهلك فى الحق ؛ ففعله هو فعل الحق ولا يتصف الحق تعالى بالظلم كحال الرسول - ﷺ - حين كان يقتل

(١) هذا حوار كالعادة جرى بين البروانة والمولى .

ويسفك الدماء ويغتتم فإن أعداءه هم الظالمون وهو المظلوم. مثلاً كان مغربى يقيم بالمغرب وشرقى أتى المغرب ؛ فذاك المغربى هو الغريب لكن كيف يكون غريباً من أتى من المشرق بما أن كل العالم لا يعدو أن يكون منزلاً له فهو قد انتقل من هذا المنزل إلى ذاك المنزل أو من هذه الناحية إلى تلك ؛ فهو فى النهاية بداخل هذا المنزل . لكن ذاك المغربى غير العارف الأصيل فإن خرج من داره أليس يقال (الإسلام بدأ غريباً) ولم يقل (المشرقى بدأ غريباً). كذاك الرسول حين هُزِمَ كان مظلوماً وحين هُزِمَ كان مظلوماً أيضاً ؛ لأن الحق معه فى الحالتين والمظلوم هو من كان الحق معه وبيده ، تألم الرسول كثيراً لأسرى الحق تعالى فنزل الوحي يسليه أن قل لهم وأنتم فى هذا الأسر والأصفاد إن يعلم الله ما فى قلوبكم يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويعيد إليكم أضعافه ويغفر لكم ويرضى عنكم فى الآخرة ، لكم كنزان أحدهما لقاء ما أخذ منكم والثانى كنز الآخرة . فسأل إذا عمل العبد فهل التوفيق والخير هما نتيجة العمل أم أنهما عطاء الحق ؟ قال إنهما عطاء الحق وتوفيق الله لكن الله تعالى من غايته لطفه بعبده يضيف الاثنين إلى عبده فيقول كلاهما جزاء بما كانوا يعملون . قال إذا كان للحق هذا اللطف إذن فكل من يطلب حقيقة يجدها . قال لكن لا يجدها بدون مرشد كشأن موسى - ﷺ - حين أطاعه قومه ضرب البحر بعصاه فصار يبساً وكانوا يحملون من البحر التراب ويجوزونه . لكن حين خالفوه تاهوا فى الصحراء أربعين سنة وكان قائدهم فى هذا التيه يقنعهم بأن يجدوا مرشداً يصلحهم حين ينقادون إليه ويطيعونه. مثل ذلك أيضاً جيش كثيف تحت إمرة أمير إن أطاعوه صرف هذا عقله فى خدمتهم وصالحهم وإذا عصوه فأنى له أن

يتوافر بعقله على صالحهم . والعقل فى جسد الآدمى كالأمير ، ومادامت أعضاء الجسد منقادة إليه فهو يسعى إلى صلاحها فإن تمرت عليه فسدت جميعاً . ألا ترى سكيراً حين يأتى مغموراً كم من الفساد تسببه يدها وقدماه ولسانه وأعضاؤه ، وحين يفيق فى اليوم التالى يندم على ما فعل وبسب وضرب ؟! إذن فحين تنصلح الأمور فى قرية فبسبب أن لها مرشداً يطيعه أهلها ، وكذلك العقل يفكر فى إصلاح رغبته حين تنصاع إليه فإذا فكر فى السير سار إن أطاعته القدم وإلما فكر فى السير والعقل فى الجسد أمير وهذه الموجودات الأخرى وهم الخلق فهم على تلك النسبة وبهم جميعاً العقل والعلم والنظر والرأى ، لكنهم على الجملة جسد محض والعقل أو المرشد فيهم أمير فإذا لم يطع الخلق أو الجسد العقل مضت أحوالهم فى اضطراب وندم وإذا أطاعوه كما يجب وفعلوا ما أمر به لم ينصاعوا إلى عقولهم هم ؛ فقد لا يفهمونه بعقولهم فلا قوت لهم من الانصياع إلى مرشدهم بالكلية كصبي جلس فى محل ترزى فعليه طاعته يحيك له قميصاً أو عمامة كما يرغب أستاذه لا كما يرغب هو وإن أراد التعلم تخلى عن حريته وتصرفه تماماً وأطاع أمر أستاذه. ويحدونا الأمل فى الله تعالى أن يتكفل بنا برعايته ؛ لأن عنايته تفوق آلافاً من الجهد والسعى من العبد و﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [سورة القدر الآية ٢] ومفهوم الآية الكريمة يساوق العقول (جذبة من جذبات الله تعالى خير من عبادة الثقلين) أى إذا حلت عنايته تحقق فعل ما ينتجه مائة ألف سعى وزيادة . نعم إن السعى مطلوب ومستحسن ومفيد وعظيم ، لكنه أمام العناية الإلهية ؛ لأنه لا يجدى أمامها قدر جدواها قال لماذا لا يجدى السعى والسعى يأتى أيضاً إذا رأت العناية ؟

فقال أى سعى أتاه عيسى - ﷺ - حين قال فى المهد صبياً ﴿إِنِّى عَبْدُ اللَّهِ آتَانِى الْكِتَابُ﴾ [سورة مريم الآية ٣٠] وكان يحيى لا يزال فى بطن أمه حين كان الله يصفه لذكرياً . قال قد سعى واجتهد الرسول ﷺ فقال : قال - تعالى - : ﴿أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [سورة الزمر الآية ٢٢] ؛ فالأول كان فضل الله حين أيقظه من الصلاة ، وهذا عطاء إلهى محض ، وإلا كان المقربون به قد حدث لهم شق الصدر . ويعد ذاك استعر هذا الفضل والجزاء استعار جذوة النار . فالأول كان العطاء لكن إن وضعت القطن وأنكيت نار تلك الجذوة وزدتها حدث هذا الفضل والجزاء من بعد . الإنسان خلق بأول وهلة صغيراً وضعيفاً ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [سورة النساء الآية ٢٨] ، لكن إن أنكيت النار الضعيفة صارت عالماً وأحرقت الدنيا ، ومعظم النار من مستصغر الشرر ، عظم الرسول حتى قيل له : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [سورة القلم الآية ٤] . قال : إن الله يحبك كثيراً فقال : لا مجبئى بقدر المحبة ولا قولى فإنتى أقول ما يأتى إلیَّ وإن أراد الله أن ينفع بكلامى القليل هذا وبقيمة فى صدرك أراد فوقه منه منافع عظيمة ، وإن أراد ألا ينفع فما أفادت آلاف الكلمات وما وقعت فى الصدور موقع القبول وصار مألها النسيان كشأن جذوة نار وقعت على خرقة محترقة فإن أراد الله اشتعلت نارها وعظمت وإذا لم يرد ما اشتعلت الخرقة وما أثر فيها نار آلاف الجنوات ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [سورة الفتح الآية ٤] . هذه الكلمات هى جند الحق يفتحون القلاع بأمر من الحق ويأخذ بها ولو أمر آلاف الفرسان بالتوجه إلى قلعة ما لكن لا يستولون عليها فإنهم يفعلون ما أمر وإن أمر فارس واحد بالاستيلاء على القلعة لفتح بابها وأخذها ؛ إذن إن الله يوكل بعوضة

على النمرود فتهلكه كما يقول: (استوى عند العارف الدانق والدينار والأسد والهرة) لأن الحق إذا بارك لأدى الدانق ما يؤديه ألف دينار وزيادة وإذا أذهب البركة من ألف دينار فما فعلت فعل دانق وكذلك إن أوكل عليه قطة لأهلكته كما فعلت البعوضة بالنمرود وإن أوكل له أسداً لارتعدت منه الأسود وجعل منها دابته كما كان بعض الصوفية يركبون ظهور الأسود ، وكان إبراهيم حين غدت عليه برداً وسلاماً وخضرة وزهراً وروضاً لأن أمر الله لم يكن بأن تحرقه. فلما أدركوا أن كل شيء من الحق استوى لديهم كل شيء . ونرجو من الحق أن تسمع هذا الكلام بباطنك حتى يفيد ؛ فإن ألف لص يأتون ويعجزون عن فتح الباب مالم يساعدهم لص بالداخل وباطن الدار فيفتحه لهم من الداخل . وأنت تقول كثيراً من الكلام فى الخارج فإذا لم يكن بالداخل مصدق له فلا فائدة منه ، كشأن شجرة مالم يرتو جذرها ما نمت ولو سقط عليها ألف سيل فلا بد أن يرتوى الجذر أولاً حتى تستفيد بالماء :

لو رأى مائة ألف نور فلن يقف إلا على أصل النور

لو أن النور شمل جميع العالم فلن يرى هذا النور قط إلا بنور العين ؛ فالأصل إذن هو القابلية فى النفس . وهناك فرق بين النفس والروح ، ألا ترى أن النفس فى النوم تسافر إلى أماكن كثيرة والروح بعد فى الجسد لكن هذه النفس حين تتحول تتحول شيئاً آخر . قال إذن قول على "من عرف نفسه فقد عرف ربه" المقصود به هذه النفس أم نفس غيرها ؟ وإذا قلنا إن النفس هى المقصودة فى قول على هذا فلا بأس ولو شرحنا تلك النفوس فلسوف يفهمها من لا يعلم تلك النفس على أنها

النفس العادية كالمرأة الصغيرة فى يدك يبدو فيها كل شىء على حقيقة من الحسن أو الكبر أو الصغر ويستحيل فهم ذاك بالقول وإنما حسب الكلام أن الضئيل يظهر فيها ضئيلاً . أما ما نتحدث عنه فهو عالم فحين نطلب هذه الدنيا وملذاتها فهذا نصيب الحيوانية فى الأدمى هذه الحيوانية تفعل كل هذه القوى فى طلب الدنيا ، أما الأصل وهو الإنسان فيأخذ فى القلة . ألا يقال إن الأدمى حيوان ناطق ، إذن فالأدمى شينان : قوله الحيوانية فهذه الدنيا وهى الشهوات والرغبات ، أما ما هو خلاصته فغذاؤه من العلم والحكمة ورؤية الحق والجزء الحيوانى فى الأدمى يهرب من الحق والجزء الإنسانى فيه يهرب من الدنيا ﴿فَبَنَكُم كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ [سورة الزمر الآية ٢٢] ؛ فشخصان فى صراع فى حدود الأدمى ومن يؤثره الأدمى هو الذى ينتصر . ولا ريب فى أن هذا العالم شتاء من الجمادات لماذا يسمى الجمد جماًداً ؛ لأن جميعه متجمد ، فهذا الحجر والجبل والرداء المغطى للجسم كله متجمد ، فإذا لم يكن شتاء فلماذا يتجمد العالم ومعنى العالم على أنه بسيط يغيب عن النظر لكن باعتبار تأثير القوة وهى الرياح والبرودة فهذا العالم كفصل الشتاء الذى يتجمد فيه كل الأشياء فكيف يغدو الشتاء شتاءً عقلياً لا شتاءً حسيّاً ؟

إذا هبَّ الهواء الإلهى تذوب الجبال ، ويغدو العالم ماء كحرارة الصيف حين تحل تذوب كل المتجمدات ، وحين يهب هذا الهواء يوم القيامة يذوب كل شىء أو فليجعل الله تعالى كلماتنا هذه تحوطكم وتبقى سداً يحول دون أعدائكم وسبباً فى قهرهم وما الأعداء بالداخل ؛ لأن أعداء الخارج ليسوا شيئاً وليسوا قوة ، ألا ترى أن آلافاً من الكفار يأسرهم كافر واحد ملكهم ، وهذا الكافر أسير لفكرة بعقله إذن فالفعل يقوم على فكرة وبفكرة واحدة ضعيفة وحقيرة يقع آلاف الناس ، وحيثما

تكون الأفكار بلا نهاية فانظر إلى مبلغ عظمتها وجلالها وكيف تقهر الأعداء وكم من العوالم تأسرها ، ونحن نرى أن آلفاً من الصور بلاحد ، وجيشاً بلاحصر تحت إمرة شخص وأسرته ، وذلك الشخص أسير فكرة حقيرة ، إذن فكل هؤلاء أسرى فكرة واحدة فما بالك بالأفكار العظيمة التى بلا نهاية وفى الحظيرة القدسية العلوية . إذن علمنا أن الفعل أفكار والصور كلها تابعة وهى آله وتتعطل بدون فكر وهى جماد ، إذن فمن يلاحظ الصورة هو بدوره جماد ولا يدرك المعنى وطفل وغير بالغ ولو كان شيخاً عمره مائة سنة (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) أى كنا فى جهاد الصور وقتال مع الخصوم السوريين ، والآن فنحن فى جهاد مع جيوش الفكر إلى أن تهزم الأفكار الطبية الأفكار الخبيثة وتطردها خارج ولاته الجسد ، إذن فهذا هو الجهاد الأكبر وهذه الحرب يقوم أمرها على الأفكار التى تتصارع بلا وساطة من الجسم كالعقل الفعال يدير الفلك بلا آلة لأنه لا يحتاج الآلة :

أنت جوهر وكلا الدارين عرض لك

والجواهر الذى يروم العرض ليس مطلوباً

اتجه من عمق قلبك إلى من يطلب العلم

واسخر بشدة من يطلب العرض

لأن العرض لا يدوم والجواهر كنافجة المسك وما العالم ولذاته إلا كريح المسك وهذا الريح المسكية لا تدوم لأنها عرض وكل من طلب المسك من ريحه وليس ريحه ولم يقنع بالرائحة فهو طيب أما من اطمأن بالرائحة فإنما يضعها على يده ، لأن اليد كمن أمسك شيئاً لا يدوم فى يده لعله أن الرائحة هى صفة المسك وطالما بقى المسك فى هذه الدنيا

فإنه يصدر الرائحة فإذا احتجب وزال منها ظهر بالعالم الآخر فمن كان يعيش على رائحته أدركه الموت ؛ لأن الرائحة ملازمة للمسك فذهبت حيث يتجلى المسك . إذن فالسعيد من يفوح عليه نشر المسك ويصبح هو عين المسك فلا يفنى من بعده ويبقى فى عين ذات المسك ويكتب حكم المسك وينشر رائحته على العالم فيحيا به العالم وليس له غير الاسم مما كان كحصان أو حيوان تملح فى ملاحه ولم يبق له من الحصان غير الاسم ؛ لأنه هو نفسه نفس بحر الملح فى فعله وتأثيره ، ولن يضره اسمه لأنه لن يخرج عن حال ملوحته ، ولو سمي هذا الملح باسم آخر فلن يخرج الملح عن ملوحته . إذن فعلى الإنسان أن يتجاوز هذه اللذائذ واللطائف التى لمعة وعكس للحق ولا يقنع بها مع أنها من لطف الحق ولعة من جماله ، لكنها لا تبقى إلا إذا انتسبت للحق تبقى ، وإذا انتسبت للخلق تفنى كشعاع الشمس التى تنير الدور مع أنه هو شعاع للشمس ونورها لكنه ملازم لها ؛ فإذا غريت الشمس زال الشعاع إذن فلا فوت من أن تكون أنت الشمس ذاتها حتى لا يخشى الفرقة عنها . الأمر لا يعدو فقدان والعرفان ؛ فبعضهم له العطاء والوهب والمنح ، لكنه ليس لديه العمر فهو فانٍ ، وبعضهم أعطى العمر لكن ليس لديه العطاء ، ولكن إذا اجتمع الاثنان لشخص واحد كان عظيمًا وكان بلا نظير كمثل رجل يسير على الطريق ، لكنه لا يدري أهو يسير على هدى أم ضلال بل يضرب فى عماية حتى يسمع صوت ديك أو تظهر له علامة عمران فيفهم موضعهم وجهته ويمشى بلا حاجة إلى علاقة أو أمارة . إذن فالعرفان والمعرفة وراء كل شيء .

* * *

فصل

قال النبي ﷺ : "الليل طويل فلا تقصره بمنامك ، والنهار مضى فلا تكدره بأنامك". الليل طويل من أجل قول الأسرار وطلب الحاجات بلا إزعاج الناس وإقلاق الأحياء والأعداء فتحصل الخلوة والسلوة ويسدل الحق تعالى الأستار فتُصان الأعمال من الرياء وتخلص إلى الله تعالى ، وفى الليل المدلهم المرائى المخلص فيفتضح المرائى . تستر كل الأشياء بالليل وتفتضح بالنهار. يفتضح أمر المرائى بالليل ؛ لأنه يقول طالما لا يرانى أحد فلما لا أفعل ما أريد فيُقال له إن أحداً يراك لكنت لست تراه إن من يراك هو من كل الناس فى قبضة قدرته ومن يدعونه وقت عجزهم ويناجونه حين تتألم أسنانهم وأذانهم وعيونهم ويشعرون بالخوف والقلق يدعونه فى سرهم ويثقون فى أنه يسمعهم ويجيب دعاءهم . هم من يتصدقون سراً وخفية لدفع البلاء ولصحة من به عناء ويتيقنون من أنه يقبل عطاءهم وصدقاتهم ؛ فإذا منحهم الصحة والراحة زایلهم ذاك اليقين وعاد إليهم تفكير الخيال وقالوا ربنا ماذا كانت تلك الحالة وكنا ندعوك بصدق فى ذاك الركن من السجن بتلاوة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [سورة الإخلاص الآية ١] آلاف المرات بلا ملل حتى قضيت حاجاتنا ، والآن ونحن خارج السجن على حالنا من الحاجة بنفس ما كنا عليه داخل

السجن ! فمتى تخرجنا من سجن هذا العالم الظلماني إلى عالم الأنبياء وهو عالم نوراني ؟ لماذا لا يغمرنا نفس ذاك الإخلاص خارج السجن وخارج حالة الألم والمرض ؟ تهبط آلاف من الخيالات قد تفيد ولا تفيد ويسبب تأثير هذا الخيال في ظهور كثير من الضعف والملل يضرب ذاك اليقين الأول الذي يحرق الخيال فيجيب الله تعالى قد قلت نعم إن النفس الحيوانية عدوى وعدوكم ﴿ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [سورة المحنة الآية ١] اجعلوا على الدوام هذا العدو في سجن الجهاد فكالمكان في السجن وفي بلاء وألم فإن إخلاصكم ينكشف ويتبدى ويقوى . وقد جربتم كثيراً أن إخلاصكم ظهر من شعوركم بألم الأسنان والرأس ومن الخوف فلماذا تقيدتم بقيد راحة الجسد وانشغلتم برعايته ؛ فلا تنسوا أصل الأمر ولا تحققوا مراد نفوسكم على الدوام حتى تبلغوا المراد الأبدى وتنجوا من سجن الظلمة ﴿ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ [سورة النازعات الآيتان ٤٠ و٤١] .

* * *

فصل

قال الشيخ إبراهيم إن سيف الدين فرح كان إذا ضرب واحداً من الناس انهمك في الحكاية مع شخص آخر حتى يضرب ولا تتحقق بهذه الطريقة والمسلك شفاعة أحد فيه . قال كل ما تراه في هذا العالم له نظير في العالم الآخر بل إن كل ما بهذه الدنيا ما هو إلا نموذج لذاك العالم وكل في هذه الدنيا قد هبط من الآخرة ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [سورة الحجر الآية ٢١] توضع طاسات مدوره، فوقه أطباق العطارة وأدوية متنوعة من كل جوال يوضع حفنة من الفلفل وأخرى من المصطكى والأجولة بداخل محل العطارة كثيرة ، لكن طبق العطار لا يتسع أكثر من حفنات من أنواع العطارة ؛ فالأدمى على مثال هذه الطاسة فيه خزائن صفات الحق ، صفات أو عينات وضعت في الطاسات والأطباق حتى يتاجر في هذه الدنيا بما يليق به . من السمع جزء ومن النطق جزء ومن العقل حفنة ومن الكرم حفنة ومن العلم بعض والناس هم طوافو الحق يطوفون ويملئون بالليل والنهار الأطباق ، وأنت تفرغ أو تضيع طبقك فلا تكتسب شيئاً . تخلى نفسك بالنهار ويملئون هم بالليل ويقوون . مثلاً ترى نور العين وفي ذاك العالم عيون

وأبصار وأنظار مختلفة أرسل إليك منها نموذجاً حتى تتفرج به على هذا العالم . لكن الرؤية ليست بهذا القدر ، لكن الأدمى لا يستطيع تحمل أكثر مما يرى هذه الصفات كلها لدينا بلا نهاية ، لكن نرسل إليها منها بقدر معلوم ، إذن تتمعن كم من آلاف الخلق أتوا إلى الدنيا قرناً بعد قرن وامتلاؤا من بحرها وعادوا خاوي الوفاض فانظر كم هذه الأهرام من الحواس ، والآن كل من زاد علمه بذاك البحر زاد قلبه طمأنينة على طبق العطارة . تدرك إذن أن العالم قد صدر من دارسك العملة تلك ثم يرجع إليها ثانية ﴿ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [سورة البقرة الآية ١٥٦] (إنا) تعنى أن جميع أجزائنا أتت من العالم الآخر وهو نموذج لذلك العالم ثم يعود إليه من صغيرها وكبيرها وحيواناتها ، لكنها تظهر سريعاً على هذا الطبق ولا تبدو بغيره ؛ لأنها عالم لطيف ولا يحيطها النظر أو يحيط عجائبها ، ألا ترى نسيم الربيع حين يظهر تتفرج فى الأشجار والخضرة والرياض والرياحين على جمال الربيع عن طريق مظاهره هذى وحين تتأمل فى نسيم الربيع نفسه لا ترى شيئاً من هذه المظاهر ولا حتى تلك التى ليس بها فرجة ورياض ؛ لأن هذه جميعاً ليست من إشعاعه ونوره ، بل هى موجات فيه من الرياض والرياحين ، لكنها موجات لطيفة لا يحيط بها النظر ولا تظهر بغير وساطة ومظهر بسبب لطفتها ، كذلك فى الإنسان هذه الصفات خافية لا تظهر إلا بوساطة باطنية أو خارجية . تظهر بمقالة من الواحد أو ضرره أو عراك آخر ومصالحته . إذا لم تر صفات الإنسان فتتأمل فى ذاتك فلا تجد منها شيئاً وتظن نفسك خاوياً من هذه الصفات وليس أنك تبدلت عما كنت عليه ، غير أنها منك خافية

على مثال الماء فى البحر لا يخرج منه إلا بواسطة سحب ولا يظهر إلا
بموج . والموج جيشان يظهر فى داخلك بلا وساطة شىء خارجى ، ولكن
مادام البحر ساكناً فلا ترى فيه شيئاً وجسدك على ساحل البحر وروحك
بحر ألا ترى منه كثيراً من السمك والأفاعي والطيور والأخلاق على
أنواع وأشكال يخرجون ويظهرون أنفسهم ثم يعودون إلى البحر ؟
وصفاتك كالغضب والحسد والشهوة وغيرها تطل بروسها من هذا البحر ،
ثم تقول إن صفاتك هى عشاق الحق اللطيفة لا يمكن رؤيتها إلا بواسطة
رداء اللسان إن تجردت من أرديتها لا تبدو للنظر بسبب لطفها .

* * *

فصل

فى الإنسان عشق وألم وطلب وطموح بحيث لو تملك مائة ألف عام
ما استراح وسكن ؛ ويظهر هذا الخلق بالتفصيل فى كل صنعة وحرفة
ومنصب وتحصيل للفلك والطب وغيرهما ولا تسكن ثأثرته ؛ لأنه لم
يحصل على ما يقصد ألا يسمى المعشوق (سكون القلب) ؛ لأن القلب
يسكن ويستريح به إذن فلا يهدأ بغيره . وكل هذه الرغائب والمقصودات
كسالم ، وبما أن درجة السالم ليست محل الإقامة والتوطن ، وإنما
للعبور فما أسعد ممن استيقظ ووقف وعلم بعمل حتى يقصر أمامه
الطريق الطويل ولا يضيع عمره على هذه الدرجات التى للسالم .

سأل المغول : هل يحصلون الأمور ثم يمنحوننا ما لأ بين الفينة
والأخرى أيضاً فما أعجب ما يحدث منهم فقال (المولى) كل ما
تحصله المغول هو كشأن ما دخل خزينة الحق وقبضته أو شأنك حين
تملأ من البحر كوزاً أو قدراً وتخرجه يكون ملكك مادام فى الكوز أو
القدر ولا يملكه غيرك ومن أخذه بلا إذنك عد غاصباً لكنهما أن أهرقا
ثانية بالبحر ، وصار ماؤهما حلالاً للجميع وخرجا عن دائرة تصرفك
إذن فمالنا عليهم حرام ومالهم لنا حلال (لا رهبانية فى الإسلام)
(الجماعة رحمة) . اجتهد الرسول ﷺ لتجمع الناس ؛ لأن لمجمع

الأرواح آثاراً كبيرة وخطيرة لا تحصل فى الوحدة والانفراد ، وهذا هو السر فى بناء المساجد ليجتمع بها أهل الحى فتزید الرحمة والفائدة وبنيت المنازل منفصلة من أجل التفريق وستر العيوب وهما فائدتها وشيدت المساجد الجامعة ليجتمع بها أهل المدينة ، وكذلك الكعبة ليجتمع حولها أغلب خلق العالم من المدن والأقاليم . قال حين قدم المغول إلى هذه البلاد فى البداية كانوا حفاة عراة يركبون الثيران وسلاحهم من الخشب ، لكنهم فى عهدنا الآن اكتسوا وشبعوا وركبوا أفضل الجياد العربية وتسלحوا بأقوى الأسلحة . قال حين كانت قلوبهم كسيرة وضعيفة وضعافاً أمدهم الله وقبل ضراعتهم وحاجتهم فلما قنوا فى أيامنا هذه واشتد ربحهم صاروا يقتلون بأضعف الناس بإرادة الله لكى يعلموا أن عناية الحق وعزمه كان معهم فى البداية فامتلكوا العالم ليس بقوتهم وشوكتهم ، وقد كانوا فى أول أمرهم يسكنون صحراء بعيدة عن الخلق فى فقر وفاقه وعرى وحاجة إلا بعض ، فهم كانوا يترددون على بلاد خوارزم شاه لطريق التجارة ويبيعون ويشترون . كانوا يشترون أغلظ الثياب لكى يصنعوا منها أكسية لهم فكان خوارزم شاه يمنعهم من ذلك ويأمر تجاره بقتلهم وكان يجبى منهم الخراج أيضاً ولا يدع التجار يدخلون بلاده فتضرع التتار لدى ملكهم قد هلكنا فاستمهلهم ملكهم عشرة أيام وتوارى فى غار وصام عشرة أيام وسلك خضوعه وخشوعه إلى الله حتى أتاه من الحق تعالى أننى قبلت خضوعك فاخرج فانت منصور حيثما توجهت وكان ذلك . لما خرجوا انتصروا بأمر الحق واستولوا على العالم . قال المغول : يعترفون بالحشر أيضاً ويقولون

سوف يحدث جزاء وحساب . قال : إنهم كذابون يريدون أن يجعلوا أنفسهم مشاركين للمسلمين ، وأنهم مؤمنون وعالمون . (قيل للجمل من أين أتيت قال من الحمام قيل كان قد ظهر على كعبك) ؛ فلو أنهم يؤمنون بالحساب فما أمانة إيمانهم هذا وعلامته ؟ إن هذه المعاصي والظلم والشرور كالثلوج والبرد قد تجمعت أكواماً ؛ فإذا أشرقت شمس الإنابة والندم والإيمان بالآخرة وخشية الله تعالى زالت تلك الثلوج من المعاصي جميعاً كما تذيب الشمس الثلوج والبرود ، ولو أن ثلجة وبردة قالت قد رأيت الشمس وأشعت شمس الصيف القائظ على وهو لا يزال في ثلوجته ما صدقه عاقل ؛ لأنه محال أن تشرق شمس تموز وتترك الثلج والبرد . والحق تعالى مع أنه وعد بجزاء الخير خيراً والشر شراً يوم القيامة ، لكن نموذج هذا الجزاء يتبدى في الدنيا لحظة بعد لحظة ولحمة بعد لحمة فإن شعر الإنسان بالسعادة في قلبه فذاك لأنه أسعد إنساناً آخر وإن شعر بالهم وحزن فلأنه أحزن شخصاً غيره . وما هذا غير هدايا للآخرة ومجلى ليوم الحساب حتى يفهم بهذا القليل ذاك الكثير كما تعرض عينة من القمح للدلالة والرسول - ﷺ - مع عظمته وجلاله ألمته ليلة يده فأتاه الوحي أن هذا الألم بتأثر ألم يد العباس الذي وقع في أسرك وقيدت يده مع جمع الأسرى . ومع أن هذا التقيد كان بأمر الحق إلا أنك وجدت جزاءه لكى تعلم أن كل قبض وكبر وألم يحدث لك إنما هو من تأثير إيلاء ومعصية قمت بها . وإذا لم تتذكر تفصيلات ما فعل لكثرة ما جرى منك إلا أن ما يحدث لك من مكروه إنما هو عقاب ما قمت به من أفعال شريرة كثيرة ، ولم تكن تدري أنها

شريرة إما غفلة منك أو جهلاً أو بسبب قرين سوء زين لك ارتكاب الذنوب وأنت لا تدري أنها ذنوب فانظر في الجزاء لتعرف مدى قبضك أو بسطك فتدرك أن القبض جزاء المعصية والبسط جزاء الطاعة . ألم يعاتب الرسول حين أخذ يدير خاتماً في أصبعه بقوله - تعالى - ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [سورة المؤمنون الآية ١١٥] فقس من هنا هل ينقضى يومك في المعصية أم في الطاعة . شغل موسى ﷺ بالخلق مع أن انشغاله كان بأمر الحق ، والجميع مشغولون بالحق ، لكن موسى شغل بالخلق من أجل المصلحة . وشغل الحق الخضر بالكلية به وشغل المصطفى أولاً بالحق تماماً ثم أمره من بعد بأن يدعو الخلق إليه ويهديهم ويصلحهم فبكى الرسول قائلاً: ماذا أذنبت يارب حتى تطردني عنك أنا لا أحب الخلق فقال الحق- تعالى:- لا تحزن يا محمد فلن أتركك فحين تشغل بالخلق فسوف تكون في ذات الوقت منشغلاً بى ولن أخلق طرفة عين ولن ينقص وصلك منى شيء وأنت منشغل بالناس فأنت متصل بى فى كل أمر تقوم به . سأل ألا تتغير الأحكام الأزلية وما قدره الحق- تعالى - ؟ فقال: ما حكم الله- تعالى- به فى الأزل وهو أن الشر يجازى به شر والخير للخير هذا حكم لا يتغير أبداً ؛ لأن- الحق تعالى- حكيم كيف يقول افعل شراً تلف خيراً ؟ إن من زرع قمحاً ، لن يجنى أبداً شعيراً أو من زرع شعيراً لن يجنى أبداً قمحاً وهذا مستحيل وكل الأولياء والأنبياء قالوا بذاك أيضاً ، وأن جزاء الخير خير وجزاء الشر شر ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ [سورة الزلزلة الآيتان ٧ و٨] . فإن كنت تريد هذا المعنى الذى شرحنا من

الحكم الأولى فهو لا يتبدل مطلقاً معاذ الله ، وإن كنت تريد أن جزاء الخير والشر يزيدان فيتبدلان ؛ أى تجد خيراً كثيراً جزاء ما فعلت من خير كثير أو تلقى ظملاً كبيراً لما فعلت من ظلم كبير ؛ فإن كان بهذا تغير ، لكن أصل الحكم لا يتغير . فسأل يريد تفصيلاً : نرى أن الشقى يغدو سعيداً والسعيد شقياً فقال ذاك الشقى فعل فى النهاية خيراً أو اعتقد خيراً فصار سعيداً وذاك السعيد الذى صار شقياً صنع شراً أو اعتقد شراً فصار شقياً كإبليس حين اعترض على آدم بقوله ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ [سورة الأعراف الآية ١٢] صار ملعون الأبد بعد أن كان رئيس الملائكة وطرد من الجنة ، ونحن نقول بهذا كذلك ، وهو أن جزاء الخير خير وجزاء الشر شر .

فسأل : نذر أحدهم بصوم يوم ثم نقض نذره فهل يلزمه تكفير؟ فقال: الكفارة عند الشافعى واجبة ؛ لأن نذره يأخذ حكم اليمين المنقوضة يلزمها كفارة . لكن عند أبى حنيفة ليس النذر يميناً فلا يجب الكفارة والنذر على قسمين : أحدهما مطلق والآخر مقيد ، والمطلق أن يقول: (على أن أصوم يوماً) والمقيد قوله: (على كذا إن جاء فلان) . قال: ضاع حمار أحدهم فصام ثلاثة أيام بنية أن يجد حماره وبعد الأيام الثلاثة وجد حماره ميتاً فغضب وتوجه إلى السماء غاضباً ، وقال لن أصوم ستة أيام من رمضان عوضاً عن هذه الأيام الثلاثة فلن أكون رجلاً لو وفرت منى صوماً . سأل أحدهم ما معنى التحيات لله والصلوات والطيبات؟ فقال هذه عبادات أو تضرعات وخشوعات لا تأتي منا ولا نفرغ بها فصار من الحق أن الطيبات والصلوات والتحيات هى

لله وليست منا ، فكل شيء ملكه وله ، كما يحدث فى الربيع تزرع الناس وتخرج إلى الصحراء وتسافر وتشيد الدور وكل هذا عطاء الربيع ومنحه وإلا لظلوا محبوسين فى منازلهم ودورهم . إذن فالحق أن هذه الزراعة والتنزه والتنعم كله ملك الربيع ، أنعم بها على الناس ، والناس ينظرون إلى الأسباب ويحسبون الأعمال من تلك الأسباب ، لكن الأولياء انكشف لهم أن الأسباب ما هى إلا حجاب يحجب المسبب فلا يرونه ولا يعلمون ك شأن من يتحدث من وراء حجاب فيظن الناس أن الحجاب هو الذى يتكلم ولا يدرون أن الحجاب معطل من العمل وليس غير لثام ، وحين يرون أن الصوت يأتى من وراء الحجاب يعلمون أن الحجاب ما هو إلا ذريعة وحجة . وأولياء الحق يرون أن الأفعال تؤى وتقضى خارج أسبابها كالناقة التى انشق عنها الصخر ، وعصا موسى التى صارت شعباناً ، وتفجر الحجر اثنتى عشرة عيناً ، وكما فعل المصطفى حين شق القمر بإشارة دون ذريعة ، وكشأن آدم بدون أبوين ، وعيسى بدون أب ، وإبراهيم غدت النار عليه ورداً وروضاً إلى مالا نهاية. فلما رأوا ذاك علموا أن الأسباب ما هى إلا ذريعة ، وأن الصانع على الحقيقة هو الله وليست الأسباب غير حجاب لينشغل بها العامة وعد الحق - تعالى - زكريا بأنه سيهبه ولداً فصاح أنا عجوز وزوجى عقيم ، وضعفت آلة شهوتى وبلغت زوجتى مبلغ عدم الحمل والوضع فكيف ستلد هذه المرأة ﴿ قَالَ رَبِّ ائْنِي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾ [سورة آل عمران الآية ٤٠] فجاءه الرد قد جهلت يا زكريا بيت القصيد ، وقد أظهرت لك مراراً الأعمال خارج أسبابها فنسيت وجهلت أن الأسباب ما هى إلا ذرائع

وأناقدير على أن أخلق أمامك فى هذه اللحظة آلاف الأبناء بلا زوجة وحمل ، بل إننى حين أمر يظهر فى العالم خلق كامل وبالغ وعالم ، ألم أخلق فى عالم الأرواح بلا أبوين ؟ وأسبغت عليك لطفى وعنايتى من مثل أن توجد فى هذه الدنيا فكيف تسنى ذاك ؟ إن أحوال الأنبياء والأولياء والناس والأبرار والأشرار على قدر مراتبهم وجوهرهم على مثال الغلمان الذين يؤتى بهم من دار الكفر إلى بلاد الإسلام فيباعون يؤتى بعضهم فى الخامسة وبعضهم فى العاشرة وغيرهم فى الخامسة عشرة . ومن كان منهم طفلاً يوم الإتيان به ينسى تماماً بلاده الأصلية حيث يمكث سنوات طويلة فى تربية المسلمين حتى يشيخ ولا يذكر عن بدايته شيئاً . أما من كان أكبر سنًا من بينهم فإنه يتذكر طفولته ومن كان أكثر قوة وسنًا زاد تذكره لبلاده فكذلك الأرواح فى ذاك العالم كانت فى حضرة الحق «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى» [سورة الاعراف الآية ١٧٢] وكان غذاؤهم وقوتهم هو كلام الحق بلا حرف وبلا صوت ولما أتى ببعضهم فى حال الطفولة لا يتذكر ذاك العالم وأحواله إذا سمع كلام الله بل استغرب هذا الكلام وهؤلاء هم المحجوبون الذين غرقوا تماماً فى الكفر والضلالة . ويتذكر بعضهم ويجوش فيهم ذكرى هذا العالم وأولئك هم المؤمنون . وفريق ثالث حين يسمع ذاك الكلام تظهر فى نظرهم أحوال ذاك العالم كما كانت فى القديم ، وترتفع تماماً عنهم الأحجبة ، ويتصلون به وأولئك هم الأولياء والأنبياء . أوصى الإخوان بأنه إذا تبدت لكم عرائس المعنى فى بواطنكم وانكشفت عليكم الأسرار فاحذروا شديد الحذر أن تفصحوا عنها للأغيار أو تشرحوها لهم ، وهذا الكلام الذى تسمعون منه لا

تقولوه إلى كل من هب ودب : (لا تعطوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم) لو أن لك حسناء أو معشوقة جميلة فى نزلك وقالت لا تطلع علىَّ أحدًا فأنا ملكك فلا يحق لك أن تطوف بها فى الأسواق وتقول لكل إنسان: تعالى لأريك هذه الحسناء فهى لا ترضى مطلقًا بأن يحدث لها ذاك فتتقم عليك . وقد حرم الحق-تعالى-هذا الكلام عليهم شأن أهل النار ينادون صارخين لأهل الجنة بأن يتصدقوا ويتكرموا عليهم من عطايا الله ومواهبه لهم بدافع الكرم والمروءة ، وماذا يحدث لو أسقطتم علينا شيئًا وأترتمونا به (وللأرض من كأس الكرام نصيب) فنحن فى النار نحترق وندوب فصبوا من تلك الثمار أو الماء الزلال فى الجنة ذرَّة على أرواحنا قلن يضيركم شيئًا ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [سورة الأعراف الآية ٥٠] . قال أصحاب الجنة قد حرمه الله عليكم ، وكان بذره فى الدنيا فلم تزرعوه وتغرسوه فى الدنيا وهو الإيمان والصدق فكيف لكم أن تجنوه عملاً صالحاً فى الآخرة ولو أثرتاكم كرمًا به فلأنَّ الله حرمه عليكم فليسوف يحرق حلوقكم ولن يغوص إلى أجوافكم بل ولو وضعتموه فى كيس لتمزق وسقط منه .

أتى الرسول جماعة من المنافقين والأغيار ، وكان يشرح لأصحابه الأسرار ، وكانوا يمدحونه فقال الرسول لصحابته بالإشارة : (خمروا أنيتكم) أى غطوا أفواه أقداحكم وكنوسكم وأوانيكم وجراركم وأوعيتكم وأخفوها فهنا حيوانات نجسة وسامة فلما ولغت بأوانيكم فشربتم منها

غافلين فأصابكم منها الضرر ، وعلى هذا النحو أمرهم بإخفاء الحكمة
أن الأغيار وتكميم الأفواه أمام الأجانب ؛ فهم فئران لا يليقون بهذه
الحكمة والنعمة .

قال المولى ذاك الأمير الذى خرج من عندنا مع أنه لم يفهم كلامنا
على وجه التفصيل لكنه لا يعلم إجمالاً أننا ندعوه إلى الحق وأخذنا
انصياعه وهز رأسه وحبه وعشقه على أنه فهم لما نقول كهذا الريفى الذى
يدخل مدينة ويسمع صوت الأذان ؛ فمع أنه لا يفهم بالتفصيل معنى
كلمات الأذان ، فإنه يفهم المقصود منها .

* * *

فصل

قال: كل محبوب جميل ولا يلزم العكس ؛ لأن كل جميل محبوب والجمال جزء من المحبوبة والمحبوبة هي الأصل فإذا وجد محبوب فإنه جميل ولا محالة والجزء لا ينفصم عن كله بل هو ملازم له. كان على عهد المجنون حسناوات أجمل من ليلي ، لكنهن لم يكن محبوبات المجنون ، وقيل للمجنون سوف نأتى لك بمن هن أجمل من ليلي فكان يقول إننى لا أحب ليلي بالصورة وليست ليلي صورة ، وإنما هي فى يدي مثل كأس وأنا أشرب من هذه الكأس ، فإذا أنا عاشق الخمر التى أشرب منها ، وأنتم تنظرون إلى الكاس وغافلون عن الخمر ، ولو كان عندي قدح ذهبى مرصع بالجواهر وبه خل أو شراب غير الخمر فأى فائدة لى منه ! إن قرعة قديمة مكسورة فيها الخمر خير عندي من تلك الكاس ومائة مثله . لا فوت من عشق وشوق للمرء حتى يميز الخمر من القدح مثل ذاك المتضور جوعاً لم يطعم شيئاً من عشرة أيام وشبعان يأكل فى اليوم خمس مرات كلاهما ينظر فى الخبز فذاك الشبعان يرى صورة الخبز والجوعان يرى روح الخبز . وهذا الخبز كالقدح ولذته مثل الخمر فيه ولا يمكن رؤية تلك الخمر بغير نظر الاشتهاء والشوق ؛ فحصل إذن الاشتهاء والشوق حتى لا تكون ناظراً للصورة وترى وفى الجميع فى

الكون والمكان معشوقك . صورة كل هؤلاء الخلق كالأقداح ، وهذه العلوم والفنون والمعارف هي النقوش فوق الكأس ، ألا ترى أنه إذا انكسرت الكأس ما بقيت هذه النقوش ، إذن فالعبرة بذاك الشراب الذي هو برداء القوالب وفي ذلك الإنسان الذي يشرب الخمر ويرى أنه (الباقيات الصالحات) .

لا محيص للسائل من افتراضين يتصورهما : الأول أن يجزم بأننى مخطئ؛ فيما أقول ، وأن شيئاً آخر خلافه . والثانى أن يعتقد بوجود قول وحكمة أفضل وأعلى مما أقول وأنا أجهلها ، ولهذا اعتبرنا أن السؤال نصف العلم ؛ كل واحد توجه إلى واحد آخر وللجميع مطلوب حق يصرفون أعمارهم أملاً فيه ، لكن لا بد من وجود مميز بينهم يدرك من الذى يتصف بالصواب من بين الجميع وعليه علامة ضربة صولجان الملك حتى يغدو كرة واحدة وموحداً ويستغرق الماء فيتصرف الماء فيه ولا يتصرف هو فى الماء . إن السباح والمستغرق كليهما فى الماء ، لكن الثانى يحمله الماء ويتملكه والأول تحمله قوته هو وملك لاختياره هو ، إذن فكل حركة من الثانى تستغرقه ، وكل فعل وقول يصدران عنه هما من الماء ، وليساً منه ، وما هو إلا ذريعة ؛ شأنك حين تسمع صوتاً من الجدار ، وتعلم أنه لا يصدر من الجدار بل من شخص جعل الجدار يتحدث . وكذلك الأولياء ماتوا قبل أن يدركهم الموت ، وانطبق عليهم حكم الباب والجدار لم تعد بهم شعرة من حياة وهم فى يد القدرة درع وليست، حركة الدرع من الدرع وهذا هو معنى (أنا الحق) . تقول الدرع أنا غير موجودة وحركتى هي من يد الحق فشاهدوا الحق فى هذه الدرع ولا

توجهوا قبضاتكم إلى الحق فمن ضرب هذه الدرع فإنه يحارب في الواقع الحق ويهاجم الله ، أسمع من عهد آدم حتى الآن ماذا حل بهم من فرعون وشداد ونمرود وقوم عاد وثمود ولوط وغيرهم ؟! وتلك الدرع حتى القيامة قائمة دوراً بعد دور ، بعضها في صورة الأنبياء وبعضها في صورة الأولياء حتى يتميز الأتقياء من الأشقياء والأعداء من الأولياء . إذن فكل ولي حجة على الخلق والخلق بقدر تعلقهم به مراتب ومقامات فإن حاربوه فقد حاربوا الله وإن والوه فقد والوا الحق (من رآه فقد رآني ، ومن قصده فقد قصدني) وعباد الله هم محارم محرم الحق ؛ لأنهم خادمو الحق تعالى فقد انقطعت عنهم كل عروق الحياة والشهوة وجذور الخيانة على الكلية وتطهروا منها فلا جرم أن غدوا يخدمهم العالم ومحرم الأسرار ؛ لأنه ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [سورة الواقعة الآية ٧٩] .

قال المولوى إنه إن أدبر عن العارفين فليس هذا مرجعه إلى الإنكار والغفلة ؛ لأنه أقبل على أرواحهم ؛ لأن هذا الكلام الذى يخرج من أفواهنا إنما هو أرواحهم فلا ضرر من إديارهم عنهم وإقبالهم على روحهم ، ويطيب لى أننى أرغب عن غضب أى قلب منى وهؤلاء الجماعة التى تهاجمنى بسبب مجالس الذكر والسماع ويدفعهم بعض أصحابى فإن عملهم هذا لا يرضينى وقلت مائة مرة لا تقولوا لأحد شيئاً بسببى وأنا راض بما يفعلونه بى ؛ لأن الفرق يأخذ قلبى إلى حد أننى أخشى أن يمل أصحابى من نصحى حين يأتوننى فأنشد لهم شعراً يشغلهم وإلا فأين أنا من الشعر ، وأين الشعر منى ، والله إننى نافر من الشعر وليس أسوأ منه لدى ، لكننى كمن مسح بطنه بيده وأخذ يمسه

لكى يثير اشتهاه ضيفه للطعام طالما أن اشتهاه ببطنه . ولا مناص لى من النظر فى الخلق من منهم يتوجب له بضاعة من المدينة الفلانية وما البضاعة التى يرغبها ؛ وما الذى يشتريه ؟ وما الذى يبيعه ؟ ولو كانت بضاعة رديئة . وأنا قمت بتحصيل علوم كثيرة وتحملت متاعب جمّة حتى يأتينى الفضلاء والمحققون والعقلاء وذوو الفطنة وأعرض عليهم أشياء نفيسة وغريبة ودقيقة . وقد قدر الله تعالى أن تتجمع عندى كل العلوم وتجتمع سائر المتاعب حتى أنشغل بأمرى هذا فماذا يمكننى فعله ؟ لم يكن فى ولايتى وقومى أكثر عاراً من الشعور ، وبما أننا مكثنا بهذه الولاية فلا بد من الحياة فيها وفق طباع أهلها فأخذنا نمارس ما يرغبون فيه مثل التدريس وتصنيف الكتب والتذكير والموعظة والزهد والعمل الظاهرى . قال لى الأمير بروانة إن العمل هو الأصل ؛ فقلت له : وأين أهل العمل وطالب العمل حتى أعمل معه ؟ أنت الآن تطلب المقال فأصبحت بسمك لا تسمع شيئاً فإذا لم نقل شيئاً أصابك الملل فاطلب العمل حتى نصدره لك . نطلب من العالم رجلاً يظهر له العمل فإذا لم نجد مشترى العمل نجد مشترى الكلام والمقال فننشغل بالقوة ، وأنى لك أن تعرف العمل وأنت لست بعامل . يمكن معرفة العمل بالعمل ويمكن فهم العلم بالعلم والصورة بالصورة والمعنى بالمعنى . وطالما أنه ليس بهذا الطريق سائر والسلوك خلو من السالك فإن سلكنا الطريق والعمل فكيف سيفهمونه . ما هذا العمل غير الصلاة والصيام وهى صورة العمل . العمل معنى فى الباطن . ومن عهد آدم حتى المصطفى لم تكن الصلاة والصوم بهذه الصورة وكان العمل قائماً إذن فهما صورة العمل . العمل معنى فى الإنسان كما تقول : إن الدواء عمل عمله وليس إذ ذاك صورة للعمل بل معناه الذى به ، وكما يقال : ذاك الرجل عامل فى

المدينة الفلانية فهم لا يرون شيئاً على صورته ، بل إن الأعمال تتعلق به ،
ولذلك يسمونه بواسطتها عاملاً . إذن فليس العمل كما يفهم الناس ؛ إذ
يعتقدون أن العمل هو ظاهرة وحسب ، ولو أن منافقاً أدى صورة العمل
فما نفعه عمله ؛ لأنه ليس فيه معنى الصدق والإيمان . أصل الأشياء
جميعاً هو القول والكلام وأنت تجهل القول والكلام بل تحقره . القول
ثمرة شجرة العمل ؛ لأن القول يتولد من العمل . خلق الحق - تعالى -
العالم بكلمة (كن فيكون) والإيمان وقر بالقلب ؛ فإذا لم تقله فلا نفع له
والصلاة وهى فعل إذا لم تقرأ فيها القرآن ما صحت ، وحين تقول إن
القول غير معتبر فإنك تقر نفى ما تقول ؛ لأن قولك: إن القول غير معتبر
لم يسمع إلا بقولك وحين نسمع منك أن القول غير معتمد به أو معتبر
فإنك تفصح عن رأيك هذا بالقول . سأل أحدهم حين نفعل الخير ونؤدى
الصالحات فإذا عقدنا الأمل فى الله وتوقعنا الخير والثواب فهل
يضيرنا هذا ؟ قال: إى والله لا بد من الأمل والإيمان ما هو إلا خوف
ورجاء أو وأمل سألتنى أحدهم إن الرجاء بذاته مستحب ؛ فما معنى هذا
الخوف ؟ فأجبت أنه أظهر لى خوفاً بلا رجاء أو رجاءً بلا خوف ؛ فكيف
سؤالك وهما لا ينفكان . مثلاً : زرع أحدهم قمحاً فإن لديه رجاء هو أن
يطلع القمح وضمن ذلك يخاف أن يقع مانع أو تظهر آفة ، إذن فمعلوم
أن الرجاء ليس هو الخوف ولا يمكن تصور الخوف بدون الرجاء أو
الرجاء بلا خوف فإن كان يرجون من الله ويتوقعون ثوابه وإحسانه فلا
مناص لهم من الجد والاجتهاد وأكثر فى العمل . إن توقعهم ذاك هو
الجناح للعمل كلما زاد قوة زاد ارتفاعاً ولو أصابه القنوط أصابه
الضعف ، ولم يتأت منه خير وطاعة من بعد . شأن من يشرب الدواء المر
ويترك لذائذ حلوة عديدة إذا لم يكن يأمل الصحة فأنى له أن يتحمل هذه

المرارة ؟! (الأدمى حيوان ناطق) الأدمى مركب من الحيوانية والناطق ،
وكما أن الحيوانية دائمة فيه لا تنفك عنه فكذلك الظن دائم فيه ، وإذا لم
ينطق فى الظاهر فإنه ينطق فى الباطن ، وهو ناطق دائماً مثل الفيضان
الذى اختلط فيه الطين بالماء ؛ فهذا الماء الصافى هو نطقه وذاك الطين
حيوانيته ، لكن الطين عليه عارض ، وألا ترى أن هذه الطينات والأجساد
قد فنيت وبليت ، لكن نطقها وحكايتها وعلومها من خير وشر قد بقيت ؟
العارف كل إذا رأيته رأيته كل شئ و (الصيد كله فى جوف الفراء)
وخلق العالم كلهم أجزاءه وهم الكل :

كل الخير والشر جزء فى الصوفى وإلا فما كان هذا الصوفى صوفياً
وأنت إن رأيته وهو الكل فقطعاً رأيته كل العالم وكل من تراه من
بعده فإنما هو مكرر عنه وقول العارفين فى الأقوال كل ؛ فإذا سمعت
قولهم فإن كل قول تسمعه من بعده مكرر :

فمن يره فى منزل فكأنما

رأى كل إنسان وكل مكان

يا من أنت نسخة الكتاب الإلهى

ومن أنت الجمال الملكى

كل موجود فى العالم لا يخرج عنك

يطلب فى ذاته ما تريده وهو أنت

* * *

فصل

قال النائب : كان الكافرون يعبدون الأصنام من قبل ، ويسجدون لها ونحن نفعل فى أيامنا هذه صنيعهم ؛ فنحن نسجد إلى المغول ونطيعهم ونسمى أنفسنا مسلمين ، ولنا فى بواطننا أصنام أخرى كالحرص والهوى والنقمة والحسد ونسجد لها جميعاً إذن فنحن نفعل فعل الكفار السابقين ظاهراً وباطناً وندعى أننا مسلمون . فقال المولوى لكن هنا فارقاً هو أن الفكرة خطرت ببالك ، وأن هذا خير وذاك شر فقطعاً غدت بصيرتك شيئاً عظيماً جليلاً حتى أظهرت لك القبيح من الجميل. إن الماء المالح يظهر مالحاً لمن ذاق الماء العذب (وبضدها تتبين الأشياء) إذن أودع الحق تعالى الإيمان فى روحك بحيث تتقبح هذه القبائح وتظهر الجميل مائزاً عن القبيح ، وإذا لم يظهر ذلك عند الآخرين ؛ لأنهم لا يعنيه الأمر فهم سعداء بما هم فيه ويقولون لا شأن لنا به . إن الله - تعالى - يريد لك ما هو مطلوبك ويقدر لك بقدر همتك (الطير يطير بجناحيه والمؤمن يطير بهمته) . والخلق على ثلاثة أصناف : الملائكة وهم عقل محض طبعهم الطاعة والعبادة والذكر وغداؤهم وحياتهم بهذه الطاعة كالسمكة فى الماء حياتها بالماء ومضجعها ومرقدتها الماء فلا يجوز التكليف عليهم ؛ لأنهم مجردون من الشهوة أنقياء منها فلا منة لهم

إذا لم يشتهوا أو غرّوا بهوى النفس لأنهم طاهرون منه وليس لهم
مجاهدة ولو أطاعوا فلا يعد طاعتهم طاعة لأنهم مطبوعون عليها وبدونها
لا يكونون . ثم البهائم وهى شهوة محض ، وليس بها عقل زاجر ، وليس
عليهم تكليف . والأدمى المسكين ، وهو مركب من العقل والشهوة نصفه
ملائكى والآخر حيوانى ، نصفه ثعبان والآخر سمكته تجذبه سمكة إلى
الماء ويسحبه ثعبانه إلى التراب ، وهى فى صراع وقتال (من غلب عقله
شهوته فهو أعلى من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من
البهائم) .

وابن آدم فى تنازع بين الاثنين

نما الملك بالعلم ونشأت البهائم بالجهل

وبعض الناس تابعوا العقل حتى صاروا ملائكة بالكلية وغدوا نوراً
محضاً ، فهم بين الأنبياء الأولياء وتخلصوا من الخوف والرجاء
(لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وغلب فى بعضهم شهوتهم على
عقولهم حتى انطبق عليهم حكم الحيوان تماماً وبقي بعض ثالث فى
تنازع وهم تلك الطائفة التى يظهر فى بواطنهم ألم وتعب وأنين وتحسر
ولا يرضون عن حياتهم وهم المؤمنون والأولياء ينتظرون أن يبلغوا
بالمؤمنين إلى منازلهم ويجعلوهم مثلهم والشياطين ينتظرون أيضاً أن
يجذبوهم إليهم فى أسفل السافلين :

والسعيد هو من أحبه ربه

نحن نريد والآخرون يريدون

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ... ﴾ [سورة النصر الآية ١] يفسرها المفسرون الظاهريون بأن المصطفى عليه السلام كان يطمح إلى أن يحيل العالم إلى مسلمين ويحولهم إلى دين الله ؛ فلما أحس بدنو أجله قال أه لن أعيش حتى أدعوا الخلق إلى الله ، فقال الحق لا تحزن حين تموت سوف تدخل البلاد والمدن - التي لم تكن تفتحها بغير الجيش والسلاح - الإسلام بدون قتال وأمرة ذلك أنك سترى الخلق بأخر عمرك يدخلون في دين الله أفواجاً فإن رأيت ذلك فاعلم أنه قد حلّ انتقالك فسبح آنذاك بحمد ربك واستغفره ، إذًا سوف تبلغ الآخرة ، وأما المحققون فيرون أن معنى السورة أن الإنسان يظن أنه سوف يدفع عن ذاته الخصال الذمومة بعمله وجهاده ، فإذا أكثر من جهاده وبذل ما عنده من قوة ووسيلة أصابه القنوط فيقول له الحق تعالى كنت تظن أن ذلك سوف يحصل بقوتك وفعلك وعملك وماذا لك إلا سنة وضعتها ، وهى أن تبذل فى سبيل الله ما لديك ثم يبلغك من بعد ذلك عطاؤنا فى هذا الطريق الذى لا نهاية له نأمرك بأن تيسر بقديمك الواهنتين ويديك الضعيفتين ونحن نعلم أنك لن تطوى هذا الطريق على ضعفك بل لن تطوى مرحلة منه فى ألف فما أو يزيد إلا إذا سلكت هذا الطريق بحيث إنك لو عجزت عن السير وسقطت ، ولم تعد بك لحاقة على السير فإن عناية الله سوف تشملك بعد ذلك كمثّل الطفل مادام رضيعاً فإنه يحمل على الكتف فإذا كبر تركوه حتى يسير بنفسه . والآن لم تعد بك قوة فإننا سوف نظهر لك لطفاً وأنت بين المنام واليقظة إذا أظهرت مجاهداتك وحاولت محاولاتك حتى تقوى بلطفنا فى طلبنا ويسوقك الأمل والرجاء . فإذا عجزت وسيلتك فانظر إذ

ذاك فإن لطفنا وعطائنا وعنايتنا سوف تهبط عليك أفواجاً أفواجاً لم تكن ترى ذرة منها بألف سعى وجهد منك وإذ ذاك ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ [سورة النصر الآية ٢] أى استغفر من هذه الأفكار والظنون ، وهى أن زوال صفاتك المذمومة سوف يتحقق بسعيك ، وأننا لن نمدك ونلطف بك فإذا رأيت منا خلاف ما كنت تتوقع فاستغفر الله ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾ [سورة النصر الآية ٢] .

نحن لا نحب الأمير من أجل الدنيا ومطالبها وعلمها وعملها ويحبه الآخرون من أجل هذه الدنيا ؛ لأنهم لا يرون وجه الأمير بل يرون ظهره . والأمير كالمرأة وهذه الصفات كالدر الثمين والذهب المحلى به ظهر المرأة فمن يعشق الذهب ويحب الدر ينظر إلى ظهر المرأة ، ومن يعشق المرأة فلا ينظر إلى الدر والذهب يظهرها بل يتوجه دائماً إلى وجهها ، ويحب المرأة لأنها مرآة لأنه يرى فيها جماله ؛ فلا يمل المرأة . أما قبيح الوجه المعيب الخلقة يرى قبحه فى المرأة فيعجل بقلب المرأة ويطلب رؤية ما بظهرها من جواهر . وإذا حلى ظهر المرأة بشتى أنواع الجواهر والزينة فماذا يضير وجهها . كذلك الحق تعالى ركب الحيوانية والإنسانية فظهر كل منهما (وبضدها تتبين الأشياء) ولا يمكن تعريف الشيء بدون نقيضه ، والله تعالى ليس نقيضاً ، يقول (كنت كنزاً مخفياً فأُحببت أن أعرف ...) فخلق هذا العالم وهو من الظلمة حتى يتبدى نوره وكذلك خلق الأنبياء والأولياء (أخرج بصفاتي إلى خلقى) ، فهم مظهر نور الحق حتى يميز العدو من الحبيب والخبيث من الطيب ؛ لأنه ليس لذاك المعنى نقيض من ناحية المعنى إلا بطريق الصورة كما هو

التناقض بين آدم وإبليس وموسى وفرعون وإبراهيم والنمرود والمصطفى وأبو جهل ... إلخ إذن يظهر نقيض لأولياء الله مع أنه لا يوجد نقيض من ناحية المعنى إلا أن النقيض أخذ بيدي عدواته وضديته حتى يرتفع أمره وتزداد شهرته ﴿ يُرِيدُونَ لِيطْفئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [سورة الصف الآية ٨] .

القمر ينشر نوره والكلب يعوى

وأى ذنب للقمر وهذه هي صفة الكلب

أركان السماء تشع بنور القمر

وما قدر هذا الكلب وليس غير سفل الأرض

كثير من الناس يعذبهم الله بالنعمة والمال والذهب والإمارة وتأبى أرواحهم متاع هذه الدنيا : رأى فقير فى بلاد العرب أميراً راكباً فرسه وأنس فى جيبهته نور الأنبياء والأولياء فقال : (سبحان من يعذب عباده بالنعمة).

* * *

فصل

هذا المقرئ يقرأ القرآن بتجويد : أجل يقرأ صورة القرآن بدقة ، لكنه يجهل معانيه ، والدليل على ذلك أنه يرفض معناه حين يجده ، فيقرأ القرآن بلا تبصر . ومثله رجل بيده نوع من الشراب فيؤتى له بأفضل منه فيرفضه ، فنعلم أنه لا يعرف الشراب ، فقال له آخر إنه أمسك بهذا النوع بدافع التقليد مثله كالأطفال الذين يلعبون بحبات الجوز ، فإذا فتحتها وأعطيتهم ما بها من لب ودهن رفضوه ؛ لأن الجوز عندهم أن يلعبوا به ويصدر لهم صوتاً . أما اللب فليس له صوت وضجيج ، وخزائن الله كثيرة وعلومه كثيرة ، فإن كان يقرأ القرآن عالماً بمعانيه فلماذا يرفض تأويله . كنت أحاجج مقرئاً بأن القرآن يقول ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ [سورة الكهف الآية ١٠٩] يمكن أن تكتب القرآن بحبر ثمنه خمسون درهماً . إنَّ القرآن ليس غير رمز لعلم الله وليس القرآن وحده هو كل علم الله . وضع العطار دواءً داخل قطعة من الورق ، فهل تقول إن كل عطارته موجودة بهذه الورقة، إن هذا حمق . كان على عهد موسى وعيسى وغيرهما قرآن كان كلام الله ولم يكن بالعربية. كنت أشرح له هذا فرأيت أن شرحت لا يؤثر في المقرئ فتركته.

روى أنه فى عهد الرسول - ﷺ - كان من يحفظ من الصحابة سورة أو نصف سورة يعدونه عظيمًا ، ويشيرون إليه بأصابعهم بأنه يحفظ سورة ، لأنهم كانوا يأكلون القرآن . إن أكل (من) من الخير أو (مَنِّين) لهو أمر عظيم إلا ممن يجعله فى فمه ولا يمضعه ثم يبصقه ، ويمكن أن تأكل ألف حمل من القرآن ألا يقال (ربُّ تال للقرآن والقرآن يلعنه) فى حق من لا يفهم شيئًا من معنى القرآن ؟ إلا أنه يجمل بقوم جعل الله على أبصارهم غشاوة من أجل أن يقوموا بعمارة هذه الدنيا ؛ لأنه إذا لم يجعل بعضهم غافلين عن الآخرة فلن يعمر بهذه الدنيا عمار ، إذن فالغفلة تثير أصحابها إلى التعمير والتشييد . ألا ترى الطفل يكبر بسبب الغفلة وتطول قامته فإذا بلغ أشده واستوى عقلاً توقفت قامته عن الطول ؟! إذن فسبب العمارة وموجبها الغفلة وسبب الخراب وموجبه الوعى والفهم . ما نقوله هذا لا يخرج عن أمرين : إما أن نقوله بناء على الحسد أو بناء على الشفقة ، وحاشا أن يكون مبعثه الحسد ؛ لأن الحسد لا يجازيه غير الحسد ، ومن أسف فإن قولنا لا يستحق حسداً ؛ فماذا كان دافعه إلا غاية الشفقة والرحمة ؛ لأننى أتوقى إلى أن ألفت نظر صاحبى العزيز إلى المعنى .

روى أن شخصاً تاه فى بربه وهو فى طريق الحج وغلب عليه عطش عظيم حتى رأى من بعيد خيمة صغيرة وبالية فتوجه إليها فرأى فيها جارية فنادى أنا ضيف فنزل وجلس وطلب ماء فأعطته ماء ، كان تجرعه أشد حرقة من النار وملوحة من الملح أخذ يحرق ما غاص فيه من شفته حتى حلقه . فأخذ هذا الرجل بدافع الشفقة ينصح تلك المرأة بقوله لكم

على حق الضيافة وما لقيته منكم من إكرام فقد أثرتم شفتى فاحفظى ما أقوله لك : إن بغداد قريبة إليكم والكوفة وواسط وغيرهما ويمكنكم ولو أعجزكم المرض أن تصلوا إلى إحدى هذه المدن حبواً أو زحفاً ففيها من الماء العذب السائغ البارد الكثير ، وأخذ يحصى الأطعمة المتنوعة والحمامات والنعم والأطياب والذائذ بهذه المدن . وبعد هنيهة قدم زوجها البدوى ببضعة من الفئران الجبلية التى صادها وأمر زوجته بأن تطبخها وتعطى شيئاً منها للضيف . فتناول الضيف منها شيئاً مكرهاً يتجرعه لا يكاد يسيغه ، وبعد أن نام الضيف خارج الخيمة فى منتصف الليل قالت المرأة لزوجها ألم تسمع بما قاله ووصفه هذه الضيف؟ وحكت ما قاله الضيف لزوجها . فقال البدوى احذرى يا امرأة أن تصدقى كلامه : لأن الحساد كثيرون فى هذه الدنيا ؛ فإذا رأوا غيرهم قد بلغ السعادة والمجد حسدوه وأرادوا أن يزيلوه عن نعمائه ويحرموه مجده . ومثل هذا ترى الناس إذا نصحهم أحد شفقاً بهم فسروا نصحه حسداً منه لهم إلا من كان فيه أصل منهم فإنه يلتفت إلى المعنى فى النهاية ، ولأنه تقطرت من يوم (ألست بربكم) على قلبه قطرة فإن هذه القطرة فى العاقبة تنجيه من القلاقل والمحن ، وقائلة هلم إلينا إلى متى أنت فى قلاقل وجنون وبعد عناء واغتراب إلا هؤلاء الناس الذين إن تحدث معهم أحد بكلام نكروه ؛ لأنهم لم يسمعوا بنظيره من أحد ولا من شيخ لهم :

بما أنه لم يكن فى أصله عظمة فعجز عن سماع ذكر العظماء
 إن الالتفات إلى المعنى برغم أنه لا يبدو فى البداية مقبولاً كثيراً ،
 فإنه يزيد عذوبة إذا سار إليه مبتغيه فيبدو لطيفاً محبوباً خلاف صورته
 الأولى ، وكلما زدت معاشة لها زدت قرباً إليه ، أين صورة القرآن وأين

معناه ؟ انظر فى الادمى أين صورته ؟ وأين معناه ؟ فلو كان معنى الإنسان هو نفس صورته ما ترك لحظة فى منزله .

كان مولانا شمس الدين - قدس الله سره - يحكى أن قافلة كبيرة كانت متجه إلى مكان ما فلم يصادفها أرض معمورة أو ماء مشروب فوجدت فجأة بئراً بلا دلو فأتوا بسطل وحبال وأنزلوا السطل إلى مقر البئر فانقطع الحبل وسقط السطل فأنزلوا آخر فانقطع فأنزلوا من بينهم رجلاً عقدوه بحبل وهبط إلى البئر فلم يصعد . وكان فيهم عاقل قال امبط فأنزلوه ، وكان على وشك بلوغ قعر البئر حين ظهرت له سوداء مهيبة فقال العاقل لن أنجو إلا إذا استعملت عقلى وانتبهت إلى نفسى فلأر ما سوف يحدث لى . قالت هذه السوداء أنت أسيرى فلا تحاول الفكاك ، ولن تنجو منى إلا بجواب صائب ولن تغفل منى بشئ غيره فقال سليمان ، قالت أى الأماكن أفضل ؟ فقال العاقل فى نفسه أنا أسير وعاجز ولو قلت لها بغداد أو غيرها فلسوف أطعن فى موضعها قال لها : أفضل الأماكن ما كان للمرء فيه مؤنس ولو كان فى قعر الأرض أو حفرة فأر فقالت أحسنت قد نجوت ، أنت الإنسان فى هذا العالم قد أطلقت سراحك وحررت الآخرين بسببك ، ولن أقتل أحداً بعد فقد عفوت عن جميع رجال العالم حباً فيك، ويعد ذاك سقت أهل القافلة من الماء. والآن فالغرض من هذه الحكاية هو المعنى ، ويمكنك أن تجلى المعنى نفسه فى صورة أخرى إلا مع المقلدين الذين يفهمون القصة على ظاهرها ومن الصعب الحديث معهم فلا يمكنهم فهم المعنى نفسه فى مثال مختلف أو حكاية أخرى .

* * *

فصل

قال المولوى : قيل لتاج الدين القبانى هؤلاء العلماء يدخلون فينا ويزيلون اعتقاد الناس فى الطريق إلى الله . قال : لا ، إنهم يدخلون بيننا ولا يزيلون اعتقادنا وإلا حاشاهم أن ينتسبوا إلينا كمثل كلب يطوق بطوق ذهبى ظناً أنه بهذا الطوق لن يسمى كلب صيد . إن الصيد أمر معين فيه سواء كان فى عنقه طوق ذهبى أو صوفى ، وكذلك هذا العالم فليس عالماً بالجبة والعمامة ، وإنما العلم فضل فى ذاته لا يختلف لو كان فى قباء أو عباء ؛ وعلى عهد الرسول - ﷺ - كان المنافقون يقصدون إفساد طريق الدين فكانوا يرتدون ثياب الصلاة حتى يوهنوا التقليد والأسوة فى سلوك الدين ؛ لأنهم عجزوا أن يجعلوا أنفسهم مسلمين وإلا ما طعن أفرنجى أو يهودى فى الدين وما نزل فيهم ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ ﴾ [سورة الماعون : الآية ٤هـ] والقول الكلى هو ذاك التنور والتأهل بالنور ، فإن عدمت الآدمية فاطلب الآدمية ، هذا هو المقصود وما خلاه تطويل وحين يزيد ترييش الكلام نسى المقصود منه .

كان يقال يحب امرأة فأخذ يرسل مع جاريتها رسائل كثيرة مفادها أننى بهذه الحال وتلك الحال وعاشق واحترق ولا أشعر براحة وأعانى

الأميرين وكنت البارحة في هم وألم وحدث لى كذا قبل البارحة ، وأخذ يروى على مسامع الجارية قصصاً كثيرة فأتت الجارية سيديها ، وقالت : البقال يقرئك السلام ، ويقول تعالى حتى أفعل بك كذا كذا قالت بكل هذه البساطة ؟ قالت : قد أطلال الكلام لكن قصده ما قلته لك ؛ فالأصل هو المقصود وما عداه صداع .

فصل

قال : تقاتل ليك ونهارك ، وتطلب تهذيب أخلاق زوجتك ، وتطهر نجاسة امرأتك بنفسك ، وتطهر نفسك فيها ، والأفضل أن تطهرها في ذاتك ، فهذب نفسك بها ، واذهب إليها وسلّم بما تقوله هي ولو كان كلامها عندك محالاً ، وخلّ الغيرة مع أنها صفة الرجال ؛ لأن صفات سيئة تظهر فيك بسبب هذه الصفة ولأجل هذا المعنى قال الرسول ﷺ : (لا رهبانية في الإسلام) سلوك الرهبان الخلوة ولانغزال في الجبال وهجر النساء وترك الدنيا فأبان الله - تعالى - طريقاً دقيقاً خفياً للرسول وليس إلا الزواج بالنساء وتحمل جوهرهن وسماع تفاهاتهن وخرافاتهن وتعديهن وتهذيب النفوس بهن ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [سورة القلم : الآية ٤] أن تحمل جور النساء والصبر عليهن شأنه شأن فرك نجاسة المتحمل بهن فتحسن أخلاقه بسبب تحمله وتسوء أخلاقهن بسبب تعديهن وتجاوزهن ، فإذا علمت هذا فطهر نفسك واعتبرهن مغسلة ثياب تطهر بهن قذاراتك فتطهر ذاتك ، وإذا لم تقدر على نفسك فقرّر مع نفسك بالعقل أن تفترض أنه ليس بينك وبينها زواج وما هي إلا معشوقة بغى ، وكلما غلبتك شهوتك قصدتها ، وبهذه الطريقة تدفع عن نفسك الحمية والحسد والغيرة إلى أن يحصل لك فيما بعد هذا الافتراض لذة المجاهدة

والتحمل ، وتظهر لك حالات بسبب خرافاتهن فتغدو بدون أن تفترض ذاك الافتراض مريداً للتحمل والمجاهدة والرضا بالظلم ؛ لأنك ترى نفك كامن في هذا الجهاد . وفى أن الرسول - ﷺ - رجع مع صحابته من غزاة فقال أقرعوا الطبل فسوف نبني الليلة بظاهر المدينة وندخلها غداً ، فقل له وما سبب ذلك يا رسول الله؟ قال ربما ترون نساءكم مجتمعات مع رجال غرباء فتتألمون وتثور الفتنة . فلم يسمع ذاك أحد الصحابة ودخل المدينة فوجد امرأته مع غريب . فهذا إذن هو طريق الرسول وهو وجوب المعاناة فى دفع الغيرة والحمية ومشقة الإتفاق على الزوجة وكسوتها وتجرع ألأم كثيرة حتى يتضح لك العالم المحمدى . أما طريق عيسى - ﷺ - فهو مجاهدة الخلوة وكبت الشهوة وطريق محمد - ﷺ - معاناة جور المرأة وإيلامها وإيذاء الناس ؛ فإذا عجزت عن سلوك طريق محمد - ﷺ - فاسلك طريق عيسى حتى لا تحرم من هذا وذاك . ولو كان بك من الصفاء ما يجعلك تتحمل كثيراً من الصفعات ولا ترى ثمرة أو نتيجة لصبرك وتحملك أو كنت تؤمن بالغيب وبما أمرك وخبروك به ، فاصبر على مثل هذا الأمر حتى ينفرج لك نتيجة ما أخبرتك عنه ، وسترى كم سيصيبك من الغنائم والكنوز والخيرات بسبب صبرك على هذه المكارة ، ولو لم تظهر لك ثمارها وقت صبرك عليها بل ستنتال أعظم مما كنت تطمع فيه وتأمل . كلامى هذا إذا لم يكن له أثر هذه الساعة ، فلسوف يؤثر بعد فترة حين تزيد حنكة عظيم الأثر . والمرأة وهذا العالم يستويان فنهما متساويان شئت أم أبيت ، ولن يتخلى أحدهما عن طبيعته ، بل ؛ فهما لا يؤثر فيهما كلام بل يزيدان به سوءاً

فتأبط مثلاً رغيماً من الخبز وامنعه عن الناس وقل إنك لن تعطى أحداً منه شيئاً ، ولن تظهره على أحد ولو كان الخبز ملقى به على الأبواب وتعافه الكلاب لكثرة الخبز ورخصه لكن إن توليت منعه عن الناس لرغبته وتعلقت به واسترضت أو شنت عليك لنيله لأنك تمنعه عنهم وتخفيه . رغبة الناس تفوق الحد فى خبز أخفيته عاماً وبالغت وأكدت فى منعه عنهم وعدم إظهاره لهم ؛ لأن الإنسان حريص على ما منع ، وكلما أمرت زوجتك بالتخفى والاستتار زادت هى رغبة فى الظهور وزاد الناس إلحاحاً فى رؤيتها بسبب تخفيها ، وأنت بهذا تزيد الدافع والرغبة فى كلا الطرفين ، وتعتقد أنك بذلك تعمل ما فيه الصلاح وما تفعله هو عين الفساد إلا إذا كانت أصيلة الدخيلة وتأبى من ذاتها أن تفعل الشر فلسوف تمضى وفق طبعها الخير وأخلاقها القويمة سواء منعتها أو لم تمنعها فليطمئن قلبك ولا تنزعج . أما إذا كانت على النقيض من ذلك فلسوف تمضى على نفس ما بدخيلتها من الشر ، ولن يزيدها منعك لها إلا رغبة فيما تقصده .

هؤلاء الناس يقولون رأينا (شمس الدين التبريزى) رأينا يا مولانا . يا أختاه أين رأيت ؟ إحداهن والتي لا ترى الجمل وهو فوق سطح دارها تقول رأيت ثقب الإبرة وأدخلت الخيط منه . قد أفكهونى بحكاياتهم هذه . ما يثير ضحكى ما يفعله شخصان : امرأة زنجية تصبغ أظافرها باللون الأسود ، ورجل أعمى أخرج رأسه من النافذة ليرى ، والناس كهذين . البواطن العمياء والدواخل الكمهاء تخرج رؤوسها من نوافذ أجسادها ، فماذا سوف تراه ! وما الذى سيأتى من

استحسانها أو نكرانها ؟ عند العاقل يستوى الاثنان ؛ لأن الاثنين كليهما لم يريا شيئاً ، وكلاهما يهزل . لا بد من البصيرة ثم النظر والتبصر بعد ذلك ؛ فإذا حصلت البصيرة تحقق للمبصر ما يمكن لأى مبصر بلوغه . فى العالم كثرة من الأولياء المبصرين والواصلين ، وفيه أولياء آخرون وراءهم يقال لهم (مستورو الحق) ، ويتضرع الأولياء الأولون إلى الله - سبحانه وتعالى - لى يظهر لهم واحداً من أوليائه المستورين فلن يظهر لهم مالم يرغبوا حقاً فى ظهوره ؛ فرغم أن عيونهم مبصرة فإنهم عاجزون عن الرؤية . إن العاهرات الباغيات لا يستطيع أحد الوصول إليهن مالم يكن جديراً بهن ، وكذلك من بهم التبصر أنى لهم رؤية مستورى الحق بدون إرادة منهم ، وإدراك هذا الأمر ليس بالأمر السهل . عجز الملائكة رغم قولهم ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [سورة البقرة : الآية ٢٠] أى نحن عاشقون روحانيون ونور محض وهم آدميون مفسدون سافكون وكل هذا من أجل أن يقشع جسد الإنسان وينتبه إلى ذاته ؛ فهؤلاء الملائك الروحانيون الذين ليس لهم مال أو جاه أو حجاب وهم نور محض غذاؤهم جمال الله والعشق المحض يعيدو النظر حادو البصر كانوا بين الإنكار والإقرار لى يتيقظ الإنسان ويصحو فمن هو وما قدر علمه ولو أشع عليه نور وظهر به ذوق فليشكر الله كثيراً على أنه ما كان لائقاً بما ظهر له .

هذه المرة نتحدثون عن شمس الدين سوف تشعرون بسعادة غامرة ؛ لأن صارى سفينة وجود المرء هو اعتقاده ؛ فإذا وجد الصارى ساقته الريح إلى مكان عظيم ، وإذا لم يوجد ضاع الكلام هباءً . جميل ألا

يكون بين العاشق والمعشوق تكلف . فهذا التكلف لا يكون إلا مع الأغيار . حرام على العاشق كل شيء ماعدا العشق . كنت أقضى بهذا الحديث العظيم ، ولكنه كان فى غير موضعه ، ولا بد من الاجتهاد فى الحفر وشق الجداول للوصول إلى حوض القلب ، إلا أن القوم ملولون أو المتحدث ملول ويتذرع بالحجج وإلا فإن هذا المتحدث الذى لا يخرج القوم عن ملالته لا يساوى كثيراً لا يمكن القول لأحد أبداً إن العاشق دليل على جمال المعشوق ، ولا يمكن مطلقاً غرس دليل فى قلب العاشق يدل على بعض المعشوق ، إذن فعلم أن الدليل هنا ليس مدار الأمر بل يتوجب وجود طالب العشق ، ولو بالغنا فما حازت هذه المبالغة فى حق العاشق ، كما أننا نرى أن مريد المعنى بذل نفسه من أجل صورة الشيخ قائلاً :

(يا من نقشك أحلى من ألف معنى) ؛ لأن كل مريد يطلع على الشيخ ينتفض أولاً بسبب المعنى ويغدو بحاجة إلى الشيخ .

سأل بهاء الدين : إن المريد لا ينبعث من معناه من أجل صورة الشيخ بل ينبعث من معناه من أجل معنى الشيخ . قال : يجب ألا يكون الأمر كهذا ؛ لأنه لو كان هكذا لكان هناك شيخان ؛ فلا بد إذن من الاجتهاد فى أن تحصل نوراً بداخلك حتى تتجو من نار هذه القلاقل وتأمّن إن من حصل مثل هذا النور فى طريقه وفحواه . إن أحوال العالم التى تتعلق بالحياة الدنيا مثل المنصب والإمارة والوزارة تشع فى داخله مثل برق يومض على نفس الوتيرة ؛ فأحوال عالم الغيب من خشية الله

والشوق إلى عالم الأولياء يومض في دخيلة أهل الدنيا وتمضى كبرق ،
لكن أهل الحق تحركوا بكليتهم إلى الله ، وتوجهوا إلى الحق وانشغلوا به
واستهلكوا فيه ، ورغبات الدنيا عندهم مثل شهوة العينين تلمع لكن لا
تدوم وتمضى ، وأهل الدنيا على النقيض منهم أمام أحوال الآخرة .

فصل

قال شريف محترق :

ذاك المنعم المقدس المستغنى عن العالم

هو كل الروح وعن الروح مستغن

وكل شيء أحاط به وهمك

هو قبلته وعنه مستغن

هذا الشعر فاضح كثيراً وليس مدح الله أو مدح الشاعر ، أيها الرجل كيف راق لك وجرى بذوقك أن الله عنك مستغن ؟ هذا هو خطاب الأعداء وليس خطاب الأحباء ، لأن العدو هو الذى يقول أنا منك فارغ وعك مستغن . فانظر إلى هذا المسلم العاشق المتحمس الذى يخاطب الله وهو فى حالة الذوق والمشاهدة لمعشوقه أنه عنه مستغن مثاله كمثله دلاك جلس فى الحمام ويقول إن السلطان مستغن عني أنا الدلاك وفرغ وفرغ من كل الدلاكين من أين لهذا الدلاك الحقيق هذا الذوق وإن الملك استغنى عنه ؟! أجل هذا هو نفس كلام الدلاك حين يقول كنت فوق سقف الحمام فمر السلطان فألقيت عليه السلام فأمعن في النظر وتركني ولا يزال ينظر في . هذا الكلام الذى يمنح ذاك الدلاك ذوقاً ومشاهدة خاصة

أن الملك استغنى عن الدلاكين . فكيف يكون هذا مدحاً للملك ؟ وأى نوح يمنحه للدلا كل شيء أحاط به ؟ وممك أيها الحقير كيف سيمر بومك غير أن الرجال فى غنى عن وهمك وخيالك ولو حكيت لهم عن وهمك فسوف يملونك ويتهربون منك ؟ فأى وهم لا يستغنى عنه الله ؟! إن أية الاستغناء نزلت فى حق الكفار ، فحاشا أن تكون هى خطاب المؤمنين . اعلم أيها الحقير أنه لا استغناء ثابت إلا إذا حدثت لك حالة تساوى شيئاً فلا يستغنى عنك بقدر عزتك . كان شيخ الحى يقول إن الرؤية أولاً ومن بعدها الحوار والكلام كالسلطان يراه الجميع ولكن الخاص منهم هو من يتحدث معه . قال مولانا هو كلام معوج وفاضح ومعكوس ؛ لأن موسى عليه السلام خاطب الله - تعالى - وخاطبه ثم طلب رؤيته بعد ذاك ، وكان مقام الكلام لموسى ومقام الرؤية لمحمد - ﷺ - فكيف يستقيم هذا القول ، وكيف يكون ؟

قال أحدهم لمولانا شمس الدين التبريزى - قدس الله سره - قد أثبت بالدليل القاطع وجود الله . فقال فى اليوم التالى مولانا شمس الدين : نزلت الملائكة وهى تدعو لذاك الرجل قائلة : الحمد لله قد أثبت وجود ربنا مد الله فى عمره إنه لم يقصر فى حق العالمين . أيها الرجل الله ثابت ولا ينبغى لإثباته دليل وإذا كان يمكنك فعل فثبت أنت نفسك لديه فى مرتبة ومقام وإلا فهو ثابت بدون دليل ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [سورة الإسراء : الآية ٤٤] . لا شك أن الفقهاء أذكاء ويرون فى قنهم رؤية دقيقة ، لكنهم أقاموا بينهم وبين الآخرة جداراً بسبب نظامهم (يجوز ولا يجوز) فإذا لم يكن ذاك الجدار حجاباً لهم فلن يقرأ هذا

الفقه أو الجدار وسيتعطل أمره . ونظير هذا ما قاله مولانا الكبير -
 قدس الله سره - إن الآخرة تشبه بحراً والدنيا تماثل الزبد ، وأراد الله
 - عز وجل - أن يعمر الزبد فأدبر قوم عن البحر من أجل تعمير الزبد ،
 فإذا لم ينشغلوا بعملهم هذا أفنى الناس بعضهم بعضاً فيلزم هذا الزبد
 بسبب هذا الخراب المتوقع ، أو كخيمة أقيمت للملك وانشغلت جماعة في
 إقامة هذه الخيمة فيقول أحدهم إذا لم أفتل الحبال فكيف تسقيتم الخيمة
 . وقال آخر : إذا لم أصنع الأوتاد ؛ فبأى ستعقد الحبال ، ويعلم الجميع
 أنهم عبيد لذلك الملك الذى سيجلس بداخل الخيمة وسيتفرغ بمعشوقه ،
 إذن فلو ترك لطلب الوزارة النساج نسجه لعرى الناس فمنع ذوق فى
 قيامه بعمله حتى رضى به ، إذن خلق هؤلاء القوم من أجل نظام عالم
 الزبد ، وخلق العالم من أجل نظامهم ، لكن السعيد هو من خلق العالم
 من أجل نظامه وليس من خلق من أجل نظام العالم . إذن فكل واحد
 يمنحه الله تعالى الرضا والسعادة فى إتمام عمله فيظل يقوم بنفس
 عمله ولو عمر آلاف السنين ويزيد عشقه لعمله هذا كل يوم وتتولد له
 فى حرفته هذه دقائق فيسعد بها ويلتذ ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
 بِحَمْدِهِ ﴾ [سورة الإسراء : الآية ٤٤] لصانع الحبال تسبيح ، والنجار
 تسبيح آخر حين يصنع عمدان الخيمة ولصانع الأوتاد تسبيح آخر ،
 والنساج الذى ينسج الخيمة تسبيح مختلف ، وللأولياء الذين يجلسون
 داخل الخيمة ويتفرجون ويسعدون ويلتذون تسبيح آخر .

هؤلاء الناس الذين يأتون إلينا أن صمتنا ملوا وغضبوا ، وإن قلنا
 ما يجب أن يليق بهم مللنا نحن ، فيذهبون ويشنعون علينا بأنه ملنا

ويهرب منا . كيف يهرب الوقود من القدر إلا القدر؟ فهي التي تهرب حين يضيق صبرها ، إذن فهروب الوقود والنار ليس مروباً بل لأنه حين رأى نفسه ضعيفاً فإنه يبتعد عن القدر . إذن ففى الحق أن القدر تهرب على كل حال . إذن فهروبنا هو هروبهم ونحن مرآة ، فإن ظهر فيهم هروب ظهر فينا فنحن نهرب من أجلهم والمرآة هي ما يرى الرائي فيها نفسه فإن رأونا للمومنين فتلك هي ملالتهم ؛ لأن الملل صفة الضعف ، والضعف لا يطيق الملل ، وليس له هنا مجال .

حدث أننى كنت أتواضع فى الحمام كثيراً للشيخ صلاح الدين فكان الشيخ يظهر فى المقابل لتواضعى تواضعاً كبيراً ، فشكوت من ذاك فخطر ببالى أننى أتجاوز الحد فى احترامى وتواضعى ، والأولى أن يكون التواضع بالتدريج فى البداية تمسح على يده ثم على قدميه شيئاً فشيئاً بحيث تبلغ به ألا يظهر ويتبدى ، وكان هو قد تعود ذاك التواضع فلا يجب إزعاجه وجعله يعوض طاعته طاعة منه إلى بما أنك جعلته يالغ ذام التواضع بالتدريج ، وينبغى أن نسلك مع العداوة نفس التدرج مع المحبة والتصرف خطوة خطوة فتبدأ أولاً بالتدرج فى نصيح العدو ؛ فإذا لم يسمع تضربه فإذا لم يسمع طردته . يقول تعالى ﴿ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [سورة النساء : الآية ٣٤] وأمور العالم تمضى بهذا النحو . ألا ترى الصلح والمحبة للربيع إن دفناً يظهر فى البداية قليلاً قليلاً ثم يزيد الدفء وانظر أيضاً فى الشجر كيف تنمو

بالتدريج ، ثم تظهر البراعم ، ثم يحمل الأحمال من أوراقها وثمارها ؟
والتدريشون والمتصوفون يأخذون كل شىء ثم يفقدون كل شىء
لديهم. إذن كل من تعجل فى أمور الدنيا والآخرة ويألف فى بداية الأمر ما
تيسر له هذا الأمر . ونفس السيرة فى رياضة النفس ومجاهدتها قد
ذكروها، فإذا كان المريد فى بدايته يأكل أرغفة كثيرة من الخبز فعليه أن
يقلل كل يوم منها جزءاً بالتدرج فلا تمضى سنة أو اثنتان حتى يأكل
نصف ما كان يأكله فيقلل بحيث لا يظهر على جسمه هذا التقليل وكذلك
العبادة والخلوة والطاعة والصلاة ، فإذا لم يكن يؤدى الصلاة نهائياً فإنه
إن دخل طريق الحق قام بأداء الصلوات الخمس فى البداية ثم يأخذ فى
زيادتها إلى ما لا نهاية .

فصل (١)

الأصل أن يحفظ ابن الجاويش حفظ الغيب في حق الشيخ صلاح الدين حتى ربما ينفعه ويندفع منه هذه الظلمات والغشاوة . هذا ابن الجاويش ما يقول في نفسه إن الخلق والناس تركوا بلادهم وأبائهم وأمهاتهم وأهلهم وقراباتهم وسافروا من الهند إلى السند وعملوا الزرايل من الحديد حتى تقطعت ربما يلتقون رحلاً له رائحة من ذاك العالم ، وكم من أناس ما توافى هذه الحسرة وما فازوا وما التقوا بمثل هذا الرجل فأنث قد التقيت في بيتك حاضراً مثل هذا الرجل وتتولى عنه ؟ ما هذا إلا بلاء عظيم وغفلة ، هو كان ينصحنى في حق شيخ المشايخ صلاح الحق والدين خلد الله ملكه ، إنه رجل كبير عظيم وفي وجهه ظاهر ، وأقل الأشياء من يوم أن جئت في خدمة مولانا ما سمعته يوماً يسمى اسمكم إلا سيدنا ومولانا وربنا قط ما غير هذه العبادة يوماً من الأيام . أليس أن أغراضه الفاسدة حجبتة عن هذا ؟ واليوم يقول عن الشيخ صلاح الدين إنه ما أساء في حق الشيخ صلاح الدين من إساءة غير أنه يراه

(١) هذا الفصل نقل بنصه العربي مع قليل من التصحيح للمترجم .

يقع فى الجب فيقول له لا تقع فى الجب لشفقته له على سائر الناس وهو يكره تلك الشفقة ؛ لأنك إذا فعلت شيئاً لا يرضى لصالح الدين كنت فى قهره ؛ فإذا كنت فى قهره كيف تنجلى بل كلما رحت تغشى وتسود من دخان جهنم فينصحك ويقول لك لا تسكن فى قهرى وانتقل من دار قهرى وغضبى إلى دار لطفى ورحمتى ؛ لأنك إذا فعلت شيئاً يرضينى دخلت فى دار محبتى ولطفى فمتى ينجلى فؤادك ويصير نوارنياً . هو ينصحك لأجل عرضك وخيرك ، وأنت تأخذ تلك الشفقة والنصيحة من علة وغرض . ماذا يكون لمثل ذلك الرجل معك غرض أو عداوة ؟ أليس لأنك إذا حصل لك ذوق مامن خمر حرام أو حشيش أو من سماع أو من سبب من الأسباب فتلك الساعة ترضى على كل عدو وتغفو عنهم وتميل أن تلثم أرجلهم وأيديهم ؟! والكافر والمؤمن فى تلك الساعة فى نظرك شىء واحد ؛ فالشيخ صلاح الدين هو أصل هذا الذوق وأبهر الذوق عنده كيف يكون له مع أحد بغض وغرض ؟ معاذ الله ، وإنما يقول هذا من الشفقة والرحمة فى حق العبيد وإلا كذلك ؛ فأى غرض يكون له مع هؤلاء الجرذان والضفادع ؟ من يكون له ذلك الملك وتلك العظمة ؛ فكيف يساوى هؤلاء المساكين ؟ أليس أن ماء الحياة قالوا إنها فى الظلمة ؟ والظلمة هى جسم الأولياء وماء الحياة فيهم ولا تقدر أن تلتقى بماء الحياة إلا فى الظلمة ، فإن كنت تكره هذه الظلمة وتنفر منها كيف يصل إليك ماء الحياة ؟ أليس أنك إذا طلبت أن تتعلم الخنوثة من المختئين أو القحوبة

من القحاب ما تقدر أن تتعلم ذلك إلا بعد أن تتحمل ألف مكروه وضرب وما هو خلاف إرادتك حتى تفوز بما تريد ؟ كيف وأن ترد تحصيل حياة باقية سرمدية وهى مقام الأنبياء والأولياء ولا يجىء إليك مكروه ولا تترك بعض ما عندك كيف يصير هذا لك يحكم عليك الشيخ مثلما حكم به المشايخ الأولون من أنك تترك المرأة والأولاد والمال والمنصب ؛ إذ كانوا يحكمون عليه ويقولون اترك امرأتك حتى نأخذها ، وكانوا يتحملون ذلك وأنتم إذا نصحكم بشيء يصير لكم ما لا تتحملون (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيركم). أى شيء يقوله هؤلاء الناس الذين قد غلب عليهم العمى والجهل ما يتأملون فى أن الشخص إذا عشق حبيبة أو امرأة كيف يتصنع ويتذلل ويهدى المال حتى يخدعها يبذل مجهوده لكى يحصل تطيب قلبها . ليلاً ونهاراً لا يمل من هذا ويمل من غير هذا ؛ فمحنة الشيخ ومحبة الله أكون أقل من هذا وأدنى ؟ إن من سمع من الشيخ حكماً أو نصيحة أو إرشاداً فيعرض ويترك الشيخ فعلم أنه ليس بعاشق ولا طالب ، ولو كان عاشقاً وطالباً لتحمل أضعاف ما قلنا وكان على قلبه ألد من العسل والسكر .

فصل

قال (مولانا) يجب الرحيل إلى توقات لأنها دافئة ، ومع أن أنطاكية دافئة لكن أغلب قاطينها من الروم وهم لا يفهمون كلامنا مع أن بين الروم من يفهم . كنت يوماً أعظ جماعة وفيهم جماعة من الكافرين فكانوا يجهشون بالبكاء أثناء الوعظ ويغلبهم الذوق والوجد فسألني أحدهم ماذا يفهمون ، وماذا يعرفون ؟ إن مثل هذا الكلام لا يفهمه من المسلمين الخواص غير واحد من الألف . ماذا فهموا حتى إنهم أخذوا فى البكاء ؟ قال لا يلزم أن يفهموا حرفية هذا الكلام ويفهم أن يفهموا أصله ، وفى النهاية هم معترفون بوحدانية الله وبأن الله هو الخالق والرازق ، وهذا هو صفة الله وذكره إذن ؛ فكلهم يحصل لهم الاضطراب والشوق والذوق إذا سمعوا هذا الحديث ؛ لأن راحة معشوقهم ومطلوبهم تفوح منه . لو اختلفت الطرق لكن المقصود واحد . ألا ترى أن الطرق إلى الكعبة كثيرة فيسلك البعض طريقه من الروم وغيرهم من الشام وغيرهم من بلاد العجم وآخرون من الصين وغيرهم من البحر وآخرون من الهند واليمن ؟ فإذا نظرت فى الطرق تجد اختلافاً عظيماً وتفاوتاً شديداً ، لكن حين تنظر إلى المقصود فالكل متفق ومتوحد . والجميع من الداخل متفقون على الكعبة ويدواخلهم ارتباط وعشق ومحبة عظيمة

للكعبة فعندها لا يتسع المجال للخلاف وتعلقهم ذلك ليس هو الكفر ولا الإيمان أى أن ذاك التعلق لا يشويه اختلاف الطرق الذى قلنا فإذا وصلوا الكعبة انتهى ذاك الجدل والحرب والخلاف الذى كانوا يبدونه أثناء الطريق ، فكان هذا يقول لذلك أنت على الباطل والكفر ويبدى ذلك لهذا نفس الرأى فإذا بلغوا الكعبة بات واضحاً لهم أن الجدل كان فى الطرق وإن مقصودهم هو شىء واحد كمثال الكأس لو نفخ فيها روح لصار عبداً لصانع الكأس وتعشقه ، لكن الواقع أن هذه الكأس مصنوعة ؛ فبعض الناس يقولون يجب وضعها هكذا فوق المائدة وغيرهم يقولون لا بد من غسل باطنها ، وآخرون يقولون بل يجب غسلها من الخارج ، وآخرون يقولون بوجوب غسلها كلها ، ويقول غير أولئك جميعاً لا يجب غسلها ؛ فالاختلاف ناشب فى هذه الأمور لكن الجميع متفقون على أن للكأس خالقاً وصانعاً ، وأنها لم تخلق من غير شىء ، ولا يختلف على هذا الأمر اثنان . والأمر نفسه مع الناس هم محبون للحق تعالى بدواخلهم وبواطنهم ويطلبونه ويحتاجون إليه وينتظرون متوقعين كل شىء منه هو ، ولا يعتقدون بغيره قادراً ومتصرفاً . وهذا المعنى ليس ككفرأ وليس إيماناً وليس له مسمى وهو فى الباطن ، لكنه حين يجرى من الباطن نحو قناة للسان ماء ذاك المعنى ويتجمد ويصير نقشاً وعبرة يحق عليه اسم الكفر أو الإيمان والشر أو الخير كالنباتات تنبت من الأرض ليس لها صورة فى البداية وحين تخرج إلى هذا العالم تبدو فى أول الأمر لطيفة رقيقة وبيضاء لونها ، وكلما تقدمت خطوة فى هذا العالم وأقبلت إلى الحياة غلظت وتكثفت واكتسبت لوناً آخر . وحين يجالس

المؤمن الكافر ولا يقول أحدهما كلمة فهما نظيران متساويان ؛ لأنه لا مؤاخذه على الأفكار ، والباطن عالم حر ؛ لأن الأفكار لطيفة ولا يمكن الحكم عليها (نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) والحق تعالى هو الذى يخلق تلك الأفكار فيك وأنت عاجز عن دفعها عن نفسك ولو بالغت فى الجهاد والسعى . إذن يقال إن الله تعالى لا يحتاج إلى ذريعة وآلة . ألا ترى أنه حين يخلق فيك تلك التصورات والأفكار يخلقها بلا آلة أو واسطة أو قلم أو لون . تلك الأفكار ما هى إلا طيور هوائية وغزلان برية لا يحل لك بيعها شرعاً إلا بعد أن تأسرها وتحبسها فى أقفاص ؛ لأنها تخرج ما دامت بالباطن ؛ فهى بلا اسم وصفة ولا يمكن الحكم عليها لا بالكفر ولا بالإسلام . لا يقول قاض أبداً إنك اعترفت فى داخلك بكذا أو بعت كذا أو تعال واحلف أنك لم تفكر هذا الفكر فى باطنك ، لا يقول هذا لأنه ليس لأحد حكم على الباطن . الأفكار طيور هوائية فإن دخلت فى العبارة فيمكن آنذاك الحكم عليها بالكفر أو الإسلام وبالشرا أو الخير كما أن للأجسام عالماً فإن للتصورات عالماً وللتخيلات عالماً وللتوهمات عالماً ، والحق تعالى وراء كافة هذه العوالم لا هو بالداخل ولا بالخارج . فانظر فى تصريحات الحق أو فى هذه المتصورات التى يصورها بلا كيف أو حالة أو قلم أو آلة . لو شققت الصدور وطلبت هذا الخيال أو التصور وشرحت اللحم فلن تجد بها تلك الأفكار ، لن تجدها فى الدم ولا فى العروق ولا بأعلى ولا بأسفل ولن تجدها فى أية جارية ؛ فهى عديمة الجهة والكيف والشبه ، ولن تجدها أيضاً بالخارج ؛ إذن فبما أن تصريحاته فى هذه التصورات بهذا الحد من اللطف من عدم الصفة

فانظر إليه وهو خالق كل هذه التصورات كيف أنه بلا شبيه وصفة وكم هو لطيف . وبقدر كثافة الأجسام بالنسبة لمعاني الأشخاص فهذه المعاني اللطيفة التي بلا كيف وشبه كثيفة بالنسبة إلى لطف بارئ الأجسام والصور :

لو أجلت تلك الروح القدس من وراء الأحجة

لاعتبرت عقول البشر وأرواحهم أبداناً

إن الحق تعالى لا يسعه عالم هذه التصورات ولا أى عالم ؛ لأنه لو وسعه عالم التصورات للزم أن يحيط به المصور ، إذن فهو ليس خالق التصورات . إذن علم أنه أعلى من كل العوالم ﴿ لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَنَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ [سورة الفتح : الآية ٢٧] . يقول الجميع سندخل الكعبة ، والبعض يقول إن شاء الله سندخلها . وهؤلاء الذين يستثنون هم العاشقون ؛ لأن العاشق لا يرى نفسه فوق الأمر ولا مختاراً بل يعد المعشوق هو المالك للأمور فيقول لو أراد المعشوق سوف نأتى الكعبة . والمسجد الحرام عند أهل الظاهر هو تلك الكعبة التي يذهب إليها الناس وعند العاشقين والخواص المسجد الحرام هو وصال الحق فيقولون لو أراد الحق فسوف نصله ونشرف ببقائه ، لكن قول المعشوق (إن شاء الله) فهو تفسير خاطئ كمثل حكاية الغريب التي لا بد من غريب مثله ليسمعها ويصدقها . والله عباد معشوقون ومحبيون ، والحق تعالى يطلبهم ويصنع لهم كل ما يجب للعاشق ويحققه من أجلهم بحيث إذا قال العاشق إن شاء الله سنصل الحق تعالى فيجيبه الحق

تعالى إن شاء الله . ولو أطلنا الشرح فى ذلك سوف يفقد الأولياء
الواصلون أصل الموضوع ، فكيف يمكن شرح مثل هذه الأسرار
والأحوال إلى الناس ؟! توقف القلم هنا وتحطم رأسه . إن مَنْ لا يرى
الجميل وهو يعتلى المنارة أنى له أن يرى شعرة فى فمه ؟ ولنعد إلى
حكايتنا الأولى ، إن العاشقين يقولون إن شاء الله ؛ أى يعلقون دخولهم
بالمشيئة فإن أراد المعشوق دخلوا الكعبة ، هؤلاء هم الغرقى فى الحق لا
يرون هناك غيره ويحرم عليهم التفكير فى غيره وأى محلّ للغير ؛ فإذا لم
يفن الغير ونجح ذاته فلن يسع المعشوق ذاك المكان (ليس فى الدار غير
الله ديار) . وقوله تعالى (صدق رسوله الرؤيا) ؛ فهذه الرؤيا هى رؤيا
العاشقين والصادقين ويظهر تعبيرها فى الآخرة ، بل إن أحوال جملة
العالم منام ، ويتبدى تفسيره فى الآخرة كما ترى فى المنام أنك تركب
جوادك وتبلغ مرادك ؛ فأى نسبة بين الجواد والمراد أو حين ترى أنك
أعطيت دراهم وتفسير ذاك أنك ستسمع كلاماً صحيحاً من عالم ، فكيف
يشبه الدرهم بالكلام أو ترى أنك علقت بمشقة ، فإنك تصبح رئيس
جماعة وأى شبه بين المشقة والرئاسة ، كذاك أحوال العالم فهى كما
قلنا منام (الدنيا كحلم النائم) ينقلب تعبيرها فى الآخرة بحيث لا
تشبهها ، ولن يعبرها غير المعبر الإلهى ؛ لأن كل شئ مكشوف عليه
شأن البستانى حين يدخل بستانه ينظر فى الأشجار فيحكم بدون أن
ترى ما فيها من ثمار أن هذا نخل وذاك تين وتلك رمان وهذا كمثرى
وذاك تفاح ؛ لأنه تعلم هذا الفن فلا حاجة للقيامه للعشاق حتى يفهم
التعبير والتأويل ويدرك مفهوم تلك الرؤيا ؛ فقد رأى فى السابق أى

مفهوم ونتيجة لها رؤية البستاني الذى يعلم مسبقاً ثمرة ذاك الغصن ما ستكون . كل أشياء العالم من المال والمرأة والكسوة تطلب لغيرها ولا تطلب لذاتها . ألا ترى أنك لو كان معك مائة ألف درهم وأنت جائع ولا تجد خبزاً فلن تستطيع أن تطعم أو تتغذى بهذه الدارهم؟! والنساء هن للإنجاب وقضاء الشهوة والكسوة لدفع البرد ، وكذلك جميع الأشياء بالتسلسل حتى تصل إلى الحق جل جلاله الذى هو مطلوب لذاته ومحبوب من أجله هو لا شيء آخر . وبما أنه هو وراء الجميع وفوق الجميع وأشرف من الجميع وألطف من الجميع فكيف يطلب لمن هو أدنى منه؟! إذن (إليه المنتهى) فإذا وصلوا إليه فقد وصلوا إلى المطلوب الكلى وليس وراءه شيء أو بعده مَمَرٌ . ونفس الأدمى فى هذه هى محل شبهة وإشكال ولا يمكن قط إزالة الشبهة والإشكال عنها إلا إذا عشقت زال عنها الشبهة والإشكال (حبك للشئ يعمى ويصم) . لما لم يسجد إبليس لأدم وعصى ربه قائلاً ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ [سورة الأعراف : الآية ١٢] فكيف يسجد العالى إلى الدانى ، قلعه الله لهذا الإثم والمقابلة ومجادلة الله وطرد ، فقال يارب أنت الذى قدرت كل ما حدث وكان الفتنة من إرادتك ثم لعنتنى وطردتنى . ولما طرد الله أدم من الجنة قال له يا أدم لما أخذتك وزجرتك بسبب ذنبك فلم لم تجادلنى وكان لك حجة لم تقلها وهى أنه كل شيء منك ياربى وكل ما يجرى بالعالم هو بإرادتك ولا يقع ما لا تريد وهذه حجة صادقة مبينة حقة ؛ فلماذا لم تحتج بها ؟ قال رب كنت أعلمها إلا أننى لم أترك الأدب فى حضرتك ، ولم يدعى عشقك أن أحتج عليك .

قال : هذا الشرع مشرع ، مثاله ديوان الملك به أحكام الملك من الأمر والنهى والعقاب والعدل وإنصاف الخاصة والعامة ولا يمكن حصر أحكام الديوان الملكى وهى عظمة قيمة ومفيدة كثيراً ويقوم العالم بها . أما أحوال الدراويش والفقراء فهى مصاحبتهم الملك وفرق عظيم بين علم الأحكام وعلم الحاكم ومصاحبته . الأصحاب وأحوالهم كمدرسة بها الفقهاء يعطى كل فقيه نفقته بقدر استعداده يعطى أحدهم عشرة أنصبة وغيره عشرين وثالث ثلاثين ، ونحن بدورنا نقول لكل شخص بقدره وقدر استعداده كما قيل (كَلَّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ) .

فصل

كل إنسان يشيد هذه العمارة بنية فيه إما لإظهار كرمه أو لأجل شهرته أو بهدف ثواب ، وقصد الحق تعالى هو رفع مرتبة أوليائه وتعظيم ترباتهم ومقابرهم ، وهم فى غنى عن تعظيم ذواتهم ؛ لأنهم معظمون فى أنفسهم والسراج لو وضع على مرتفع فإنما لأجل الآخرين وليس لأجله لأنه منير فى كل مكان علا أو سفل ، إلا أنه يريد أن يصل نوره الآخرين كهذه الشمس بكبد السماء ، ولو كان بأسفلها تبقى شمساً على حالها ، لكن العالم يحلك . إذن فكونها بأعلى السماء ليس من أجلها هي وإنما للآخرين . النتيجة هي أنهم منزهون عن العلو والدنو وتعظيم الناس وخالون من ذلك إذا ظهرت لك ذرة ذوق ولحة من لطف العالم الآخر فإنك تنفر تلك اللحظة من العلو والدنو والرئاسة والسيادة حتى من نفسك التي هي أقرب إليك من كل شيء وتنسى كل ذلك ، فما بالك بهؤلاء الذين هم منجم ذاك النور والذوق ومعدنهما وأصلها . إنهم لا يتقيدون بالعالى والدانى ، ولا يفخرون إلا بالحق ، والحق مستغن عن العالى والدانى . والعلو والدنو هما لنا نحن الذين لنا رؤوس وأرجل ، قال الرسول ﷺ (لا تفضلوني على يونس بن متى بأن كان عروجه نى بطن الحوت

وعروجى كان فى السماء إلى العرش) ؛ لأن الله تعالى ليس بالأعلى ولا بالأدنى وتجليه بالأعلى هو نفسه بالأدنى وبالعرش هو نفسه ببطن الحوت ؛ لأنه منزّه عن العلو والدنو والجميع عنده واحد . كثير من الناس هم الذين يعملون أعمالاً مختلفة وليس غرضهم غير شىء واحد ، لكن مقصود الحق شىء آخر مختلف . أراد الحق جل جلاله أن يظهر دين محمد - ﷺ - على الدين كله ويبقى حتى أبد الدهر ، وانظر كم من التفسيرات وضعت للقرآن وبلغت عشرات المجلدات ولا يفرض أصحابها إلا إلى إظهار فضلهم ؛ فهذا الزمخشري استعمل فى كشفه كثرة من دقائق النحو واللغة والعبارة الفصيحة لإظهار فضله حتى يتحقق المقصود وهو تعظيم الإسلام . إذن فيجميع الخلق تقوم بعمل الحق وتغفل عن غرض الحق ، ولهم غرض آخر يريد الحق أن تعمّر الدنيا فينشغل الناس بشهواتهم واشتهاء النساء من أجل لذاتهم حتى لا ينقطع النسل كما يزعمون من أجل مصلحتهم ولذتهم فيبقى زرعهم سبب قوام العالم . إذن فهم فى الحقيقة يقومون بطاعة الحق إلا أنهم لا ينتوون نية مقصود الحق . كذاك يشيدون المساجد وينفقون عليها نفقات طائلة فى أبوابها وجدرانها وأسقفها إلا لأنها تحوى القبة والقبة هى المقصودة والمعطة برغم أنهم لم يقصدوا لها بالنفقات . وعظمة أولياء الله لا تكمن فى صورهم إى والله ، بل إن عظمتهم ورفعتهم قائمة فى أنها بلا كيف أو طور . هذا الدرهم هو أعلى النقود قيمة وعلوه من ناحية المعنى وليس

من ناحية الصورة ، فلو فرض أنك وضعت الدرهم على السقف والذهب
بأسفل الدار ؛ فالذهب بالقطع هو الأعلى على كل حال والذهب يفوق
الدرهم ، واللعل والدر يعنوان الذهب سواء كانا بالأعلى أو بالأسفل ،
وكذلك النخالة بأعلى الغربال والدقيق هو الذى يهبطه للأسفل والعلو
بالقطع للدقيق ولو كان انحدر للأسفل إذن فعلو الدقيق ليس ينبنى على
الصورة . وفى عالم المعانى كل من كان داخله الجواهر فهو الأعلى على
كل حال .

فصل

دخل إنسان فقال مولانا إنه محبوب ومتواضع بسبب جوهرة كغصن إذا كثرت ثماره مال وإذا عدم الثمر ارتفع كالإسفندار ، وإذا كثرت الثمار عن حدها نصبت للغصن العمدان حتى لا يسقط بالكلية . وكان الرسول - ﷺ - عظيم التواضع لأن ثمار العالم جميعاً من أولها وآخرها تجمعت فيه فلا جرم أن كان أكثر الجميع تواضعاً وقيل (ما سبق رسول الله أحد بالسلام) ؛ لأن الرسول - ﷺ - كان يبادر بالسلام من غاية تواضعه ، ولو افترض أنه لم يسبق بالسلام لكان متواضعاً أيضاً ولكان سابقاً في السلام ؛ لأنهم تعلموا السلام منه وسمعوه منه وكل مالمدي الأولين والآخرين من تمسكه هو وهم ظله ولو سبق أحد ظله في الدار فهو السابق في الحقيقة ولو كان ظله هو السابق في الصورة ؛ لأن الظل الأسبق منه هو فرع له وأخلاق الرسول - ﷺ - من التواضع وغيره ليست وليدة اليوم بل كانت في ذاك الوقت التي كانت فيه في ذرات آدم . كانت هذه الذرات في أجزائها بعضها منيراً والآخر نصف منير والثالث مظلم . وتبدو حينئذٍ ذرات الرسول - ﷺ - في آدم أصفى وأنقى وأنور بنفس نورها وضوئها السابقين . ينظر البعض

إلى البداية وينظر غيرهم إلى النهاية فمن ينظر إلى الآخرة هم الأعزاء والكبار ، لأن نظرهم على العاقبة والآخرة ، ومن يلحظ البداية هم الخواص يقولون ما الحاجة إلى النظر إلى الآخرة . إن القمح إذا زرع فى البداية لن يثمر شعيراً فى النهاية وما غرس شعيراً فى الأول لن يثمر قمحاً فى العاقبة ، إذن فهم ناظرون إلى الأول . وجماعة ثالثة هم الأخص لا ينظرون إلى البداية ولا النهاية ولا يذكرون الأول والآخر هم غرقى فى الحق . وجماعة رابعة هم غارقون فى الدنيا ولا ينظرون إلى البداية أو النهاية من غاية غفلتهم وهم علف جهنم . إذن فعلمنا أن محمداً - ﷺ - كان هو الأصل (لولا ما خلقت الأفلاك) . وكل شيء كائن من الشرف والتواضع والمقامات العليا هو من عطائه وظله لأنه ظهر منه . كذلك كل من سبق بالسلام فسبقه بسبب ظل العقل ؛ لأن العقل أظله بظله مع أنه ليس للعقل ظل ، لكن له ظل بلا ظل كما أن للمعنى وجوداً بدون وجود ، وإذا لم يكن الآدمى مستظلاً بظل العقل لتعطلت جميع جوارحه عن العمل ؛ فما بطشت يده ولا سارت قدماه ولا أبصرت عيناه ولا سمعت أذناه ؛ إذا فبظل العقل تقوم الأعضاء بعملها على خير وجه وأليق . وفى الحقيقة فكل هذه الأعمال تتحقق بالعقل وما الجوارح إلا آلات . إن الرسول - ﷺ - إنسان عظيم وخليفة الوقت وهو كالعقل الكل وعقول الخلق كأعضائه وكل ما تفعله فبظله ، وإذا صدر عنهم عوج فالعوج أت منهم هم ؛ لأن هذا العقل الكل قد رفع ظله عنهم

كإنسان به جنة إذا بدأ أعماله الجنونية وصدرت عنه أعمال مشينة بات للجميع معلوماً أن عقله زايله والعقل لا يلقي بظله عليه ، وأنه ابتعد عن ظل العقل وإعازته . العقل من جنس الملائكة ؛ فمع أن للملك صورة وجناحين وريشاً وليس هذا للعقل لكنهما فى الحقيقة شىء واحد ويفعلان فعلاً واحداً ولهما طبع واحد لا يجب النظر إليه بالصورة بما أنهما يفعلان فعلاً واحداً فى الحقيقة فمثلاً لو أذبت صورة الملائكة لصاروا جميعاً عقلاً وما بقى الريش والأجنحة ، فتعلم إذن أنهم عقل لكنه مجسم . ويسمون بالعقل المجسم كما يشكلون من الشمع طائراً له ريش وجناحان لكنه لا يخرج عن كونه شمعاً ألا ترى أنك لوى أذبتة لتحول جناحاه وأعضاؤه إلى شمع وما بقى منه عضو ؟! فنعلم إذن أنه هو نفس ذاك الشمع والطائر المصاغ من الشمع هو نفس ذاك الشمع لكنه اتخذ شكلاً مجسماً إلا أنه شمع . كذاك الثلج هو نفس هذا الماء ولهذا إن ذاب عاد إلى الماء لكن قبل أن يصبح الماء ثلجاً لم يكن أحد يمكنه الإمساك به بكفيه لكن لما تحول ثلجاً أمكن إمساكه ووضعفه فى حجر الثوب ولا يفرق بينهما إلا هذا الفرق ، لكن الثلج هو نفس هذا الماء وهما شىء واحد ، كذاك أحوال الآدمى فقد أتى بجناح ملاك وعقد بذيل حمار على أمل أن يصبح الحمار بنور الملاك وصحبته ملاكاً لأنه من الممكن أن يغدو ملاكاً :

كان لعيسى جناح من العقل فخلق فوق الفلك

ولو كان لحماره نصف جناح ما بقى فى حماريته

وأى عجب فى أن يغدو الحمار آدمياً ؟ إن الله على كل شىء قدير
هذا الطفل حين يولد يكون أسوأ من الحمار يمد يده إلى النجاسة
ويضعها فى فيه ليلعقها فتضربه أمه وتمنعه من ذاك ، لكن فى الحمار
نوع من التمييز ؛ فحين يبول يفتح ما بين قدميه حتى لا يتقطر عليه بوله .
فكما أن الله تعالى جعل الطفل الذى هو أسوأ من الحمار آدمياً ؛ فهو
قادر على أنه يجعل الحمار آدمياً ولا عجب فعند الله لا عجب من أى
شىء يوم القيامة تنطق كل جوارح الإنسان كل منها على حدة ، اليد
والرجل والجلد . ويتأول الفلاسفة هذا النطق بأن اليد حين تنطق
فبواسطة علامة أو أثر عليها يظهر عليها حل محل الكلام كجرح أو دمل
يحدث لليد فيمكن القول إن اليد تنطق وتخبر بأنها أصيبت باحترق حتى
غدت بشكلاها ذاك أو بجرح أو سواد فيقال أنذاك إن اليد تتكلم وتخبر
بأن سكيناً طعنتها أو احتكت بأنية سوداء . وكلام اليد وبقية الجوارح
على هذا النحو . ويقول السنة : حاشا وكلا بل إن هذه اليد والقدم
تنطقان كلاماً محسوساً كما ينطق اللسان وفى يوم القيامة ينكر الرجل
أنه سرق فتنطق يده بلسان فصيح : بلى سرقت ومددتنى للسرقه فيتجه
ذاك الرجل إلى جوارحه التي نطقت ويقول لها إنها لم تكن تنطق من قبل
فكيف تنطق اليوم فترد ﴿ أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [سورة فصلت :
الآية ٢١] ، وينطق الله تعالى الأبواب والجدران والطوب والحجر فكذلك
أنطقنا كما ينطق لسانك وما هو إلا قطعة من اللحم فأننا يدك ما أنا إلا
قطعة من اللحم مثله والمعقول أن ما حدث منه كثير لا يبدو مستحيلاً ،
ولو أن اللسان عند الحق ما هو إلا وسيلة فلما أمره بالكلام تكلم وينطق
لكل أمر وحكم يحكم به تعالى .

إن الكلام يأتي على قدر آدمي ، وكلامنا مثل الماء يجريه أمير الماء أو المتحكم في الري حسبما يرى ، أننى للماء أن يعرف أى وجهة أو سهل يسوقه أمير الماء أو إلى أى مزرعة قثاء أو كرب أو يصل أم إلى بستان . ما أعلمه هو إن الماء إذا كثر وزاد فهناك أراضٍ عطشة كثيرة ، وإذا قل اعلم أنه الأرض التى تنتظره قليلة كحديقة صغيرة أو روضة ضيقة (يلحن الحكمة على لسان الواعظين بقدر المستمعين) أنا صانع أحذية لدى الجلد كثير لكنى لا أقطع منه وأحيك إلا بقدر القدم المحتذية :

أنا ظل شخصه وبقدره وقامتى على قدر قامته

فى الأرض دويبة تعيش تحت طياتها وفى أكناف الظلام وليس لها عينان أو أذنان لأنها فى غنية عنهما فى مقامها ذاك فلماذا تُعطى البصر والسمع وهى لا تحتاج إليهما. ذلك ليس لأن أدوات السمع والبصر عند الله قليلة أو بسبب البخل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، إلا لأنه يعطى الشيء بقدر الحاجة إليه ؛ لأنه لو أعطاه بدون احتياج له كان عبثاً على المعطى واقتضت حكمة الحق ولطفه وكرمه أن ترفع العبء عمن لا يحتاجه . وللتمثيل إن أدوات النجار من القدوم والمنشار والمبرد وغيرها حين تعطيها للخياط تصبح عبثاً عليه ، لأنه لن يقوم بالخياطة مستخدماً إياها . إذن يعطى الله الشيء للحاجة إليه وحسب وكشأن الدود فى حشايها الأرض وتحيا فى الظلام ولا تؤثر غيره ترى خلقاً قانعين وراضين بظلمة هذا العالم ولا يحتاج إلى الآخرة ولا تشتاق إلى رؤية الله فبم تفيدهم عين البصيرة ، وإذن الفهم وأمور هذا العالم تتحقق بهذه

العين والأذن التي لهم ، وكيف يمنحون البصيرة وهم لا يعززون بلوغ
الآخرة وهي لا تفيدهم شيئاً :

حتى لا تظن أن السالكين غير موجودين

وأن الكاملين صفة وهم بدون صفة غير موجودين

فظنك منشؤه أنك لست محرم الأسرار

وتظن أن الآخرين مثلك غير موجودين

إذن فهذا العالم قائم بالغفلة ، وإذا لم تكن هذه الغفلة ما بقى هذا
العالم . أما الشوق إلى الله والسكر والوجد فهو معمار ذاك العالم ؛ فلو
ظهر كل ذاك العالم بالكلية لاتجهنا إليه وبقينا فيه ، لكن الحق تعالى
يريد أن نبقى هنا بالدنيا لكي يقوم العالمان ؛ لهذا نصب ربّي بيتين هما
الغفلة واليقظة حتى يظل البيتان كلاماً معمورين .

فصل

قال إن تلتطفك وسعيك وأنواع التربية التى تقوم بها جهراً وخفية تستحق الشكر والتعظيم ، ومع ذلك ألتمس عذر التقصير ، وهذا ليس من باب الكبر فى الظاهر أو أننى أجهل حق المنعم الذى يستحقه فى القول والعمل ، ولكن علمت من عقيدتك الطاهرة أنك تفعل ذلك لك خالصاً وأنا أدع ذلك لله الذى يتقبل الأعذار ، ولو أننى أنشغل بذلك العذر وأفعله بلسان الإكرام والمدح، فإن بعض ذلك يكون أجراً يبتغى الحق منك إياه ومكافأتك عليه ؛ لأن أنواع هذا التواضع وطلب العذر والمدح هو عمل من حظ الدنيا، ولما أن المعاناة فى الدنيا مثل بذل المال والجاه ، والذى يجازى عليه الله سبحانه ؛ لهذا السبب لا أطلب العذر فإن ابتغاء الدنيا فى طلب العذر؛ لأنه لا يؤكل مال وهو مطلوب لغيره ، كما أنه يُشترى الجواد والجارية والغلام بالأموال ، وتُطلب المناصب حتى يمدح الأشخاص ويثنى عليهم، إذن أن الدنيا هى التى فيها إن يقال إن هذا عظيم ومحترم ويثنون عليه ويمدحونه .

وكان الشيخ النساج البخارى رجلاً عظيماً وصوفياً ، وكان يأتى إليه العلماء والعظماء ، وكانوا يركعون أمامه أثناء زيارتهم له، وكان الشيخ أمياً ، وكانوا يريدون أن يستمعوا منه تفسير القرآن والأحاديث

حتى يقول لهم معناها، فكانوا يترجمون الآيات ويبدأ هو فى تفسير ذلك وتحليله، وكان يقول : إن الرسول ﷺ قال هذه الآية فى المقام كذا ، وأن أحوال ذلك المقام هو كذا ، وكان يبين ذلك المقام وطرقه وعروجه .

وذات يوم كان يمدح علوى القاضى الشهير على عمله فقال : (إنه لا يوجد مثل هذا القاضى فى العالم ، وأنه لا يرتشى ، وأنه يعدل بين الناس دون محاباة ودون ميل إلى طرف دون الآخر). وقال إن هذا الذى تقوله من أنه لا يرتشى أمر كذب ؛ فأتت رجل علوى من ذرية الرسول ﷺ وتمدحه وتثنى عليه (بأنه لا يرتشى) فأية رشوة أفضل من هذا الذى تحكيه عنه . وكان يقول شيخ الإسلام الترمذى : (إن للسيد برهان الدين - قدس الله سره - كلمات فى التحقيق طيبة، من ذلك ما تذكره كتب المشايخ ومقالاتهم وأسرارهم، فقال أحد الأفراد أنت تخبرنا ولا تسوق حديثاً عنه، قال إن له ألقاً ومجاهدة وعلماً قال فلماذا لا تخبرنا بذلك ولا تحكى لنا من ذلك العلم (أصله) فنقلوه نحن بدورنا، فتحدثت أنت عن ذلك ، فليس هم تلك الدنيا واحداً بالنسبة لجميع الأفراد ؛ فالبعض جاء إلى الدنيا لأكل الطعام والبعض الآخر يريد مشاهدة هذا الطعام فيتعلمون هذا الحديث ، وهذا الحديث مثل العروس والجارية التى يشترونها بالمال لكى يبيعونها ؛ فأى مهر يدفعه كتلك الجارية وأى اهتمام يبدية نحوها ، ولما أن لذة تلك التاجر فى البيع فإنه عنين ^(١) :

(١) العنين : هو الرجل الذى لا يستطيع أن يجامع المرأة . (المترجم)

إذ إنه يشتري الجارية لكي يبيعهها وليس لهذا الرجل رجولة ؛ إذ إنه يشتري الجارية لا يحتفظ بها .

والمخنت مَنْ وقع في يده سيف هندي خاص وأخذه لكي يبيعه أو كأن يقع في يده قوس بهلوانى ويريد بيعه ، ولما أن هذا الشخص ليس له مساعد لكي يشد وتر هذا القوس فهو ليس له استعداد للوتر ، وهو إذن عاشق للمال .

ومثلما يبيعه ، يشتري المخنت أيضاً بقيمة ذلك الزينة من أصباغ ووسم . فأى شيء سينفك (والعجيب عندما يبيعه فأى شيء أفضل من ذلك يريده) وقد أدركت أنه مهما فهمت فقد ابتعدت عن الفهم الصحيح . وفهم هذا الأمر بدون إدراك هو نفسه بلاء ومصيبة ويجب التحرر من ذلك الفهم حتى تصبح شيئاً .

فأنت تقول إننى ملأت القربة من البحر ، وإن قربتى تتسع للبحر وهذا محال . الخلاصة لو أنك تقول إن قربتى قد ضاعت فى البحر فهذا أفضل، والأصل أن العقل طيب جداً ومرغوب ، وهو الذى يأتى بك على باب الملك ؛ فإذا وصلت بابه تحرر من العقل فإن هذا الوقت للعقل خسارة، فإذا وصلت له سلم نفسك له ، فليس هناك جدال أو نقاش ، فمثلاً أنت تريد لباساً جيداً لكي تحيك منه عباءة أو جبة ؛ فالعقل يصطحبك إلى الخياط وحتى هذا الوقت هذا يُحمد للفعل أن يأتى بك إلى الخياط ، ويجب التخلص من هذا العقل بعد ذلك ، وأن تترك نفسك إلى الخياط، وذلك مثل المريض الذى يأتى به العقل إلى الطبيب فإذا ما

وصلك، لا يهتم بالفعل ويسلم نفسه إلى الطبيب تماماً فيستمع إلى
تضرعاتك الأصحاب ، وذلك الشخص الذى يمتلك الشيء الجوهر كامن
فيه، وفى النهاية بين قطيع الجمال جمل ثمل وهذا واضح من عينيه
وسلوكة وحركاته ﴿ سِيَمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ [سورة الفتح :
الآية ٢٩] . وبقدر ما يتغذى جذر الشجرة يظهر فوقها الأغصان والأوراق
والثمار. وتلك التى لا تتغذى تذبل وتموت وهذه الجلبة العالية التى
يثيرونها أساسها يُفهم من طبيعة الحديث ومن خلال الإشارات مثل
شخص وسيط قرأ كتباً عديدة .

مثل كلمة سمعها وقرأ شرحها فأدرك من مسألة واحدة الأصول
والمسائل الأخرى وهو يقدم بالتنبيهات على ذلك الحديث ، أى أننى أفهم
ما وراء هذه الأشياء وأراها ، وهذا الذى تحملت الآلام فى سبيله
وأوصلت الليل بالنهار فيه ، وجدت الكنوز فى ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾
[سورة الشرح : الآية ١] .

وشرح القلوب لا نهاية له، فإذا قرأ الشخص ذلك الشرح فهم من
الرموز الكثير، وذلك الشخص المبتدئ الذى يفهم فقط اللفظ لفظاً دون
سواه، فإنه يعلم من الحديث بقدر ما يستمع إليه (ولما أنه لم يجشم
نفسه معاناة فإنه لن يستخرج الحكمة ؛ لأن من يعانى ويجعل الحكمة
غذاءه، فإنه يغوص فيها، فإذا قال عجباً فذلك لأنه لم يفهم الحديث ؟) .
والإجابة عن هذا .. عجباً ولماذا لم تجشم نفسك المعاناة ؟ ! فذلك
الشخص الذى لم يمنحك قوة الاستماع لم يمنح حديث الداعية .

وفى عصر المصطفى - ﷺ - كان لكافر غلام مسلم وصاحب جوهر ووقت السحر قال سيده له : هات طشوت الحمام لكى تذهب إليه ، فأخذ الغلام يصلى فى مسجد فى طريق المصطفى - ﷺ - مع الصحابة (رضوان الله عليهم) ، قال الغلام أيها السيد خذ هذا الطشت لحظة حتى أصلى ركعتين وبعد ذلك أقوم على خدمتك ، وعندما ذهب إلى المسجد وانتهت الصلاة خرج الرسول والصحابة وبقي الغلام وحده فى المسجد وكان السيد ينتظر الخادم على أحر من الجمر وراح ينادى اخرج أيها الغلام ، قال الخادم لا يمكننى الخروج طالما أن الأمر تجاوز الحد ، فتوجه السيد إلى المسجد مباشرة حتى يرى ما الموضوع فلم ير سوى حذاء وشخص واحد ولم يتحرك الشخص وفى النهاية قال : من الذى يمنعك من الخروج ، قال ذلك الشخص الذى لا يسمح لك بأن تدخل هو نفس الشخص الذى لا تراه والإنسان عاشق دائماً للشيء الذى لم يره ولم يسمعه ولم يفهمه ، وبينما هو يطلبه ليل نهار وأنا عبد لذلك الذى أراه بينما أمل وأهرب من الشيء الذى لا أفهمه وأراه ، ومن هنا فإن الفلاسفة منكرون للرؤية ؛ لأنهم يقولون إذا رأيت شيئاً ممكناً فإنك تزهد فيه وتمله .

ويقول أهل السنة إن الحق قد يبدو فى لون واحد وهو فى الحقيقة يبدو فى كل لحظة مائة لون ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [سورة الرحمن : الآية ٢٩] ولو تجلى مائة ألف مرة فإنه لا يبقى فى صورة واحدة ، وفى النهاية ترى فى هذا الوقت الحق فى كل لحظة مختلفاً فى كل أثاره وأفعاله . ولا يبقى فعله فى فعل واحد ، ففى السعادة يكون التجلى

مختلفاً وفي وقت البكاء يكون التجلى مختلفاً ، ووقت الخوف يكون كذلك التجلى مختلفاً ، ووقت الرجاء يكون التجلى مختلفاً ، ولما أن أفعال الحق وتجلى أفعاله وآثاره مختلفة ولا تأتي على وتيرة واحدة، فإن تجلى ذاته يكون مثل أفعاله ، فقسها على هذا النحو وأنت جزء من قدرة الحق ، وأنتك تتشكل في اللحظة الواحدة ألف مرة. ولست على قرار واحد، وبعض العباد يذهب للحق من القرآن والبعض الآخر من الخاصة يأتي من الحق ويجدون في القرآن الحق ويعلمون أنه هو الذي أرسله : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ ﴾ [سورة الحجر : الآية ٩] .

ويقول المفسرون إن في الحق قرأناً وأنه خير ، ولكننا وضعنا فيك جوهرأ أو طلبأ وتشوقأ ، وأنتا حافظون لذلك ، وأنتا لا نضيعة فتحط جملة البلاءات على رأسك، جاء رجل إلى الرسول ﷺ وقال : (إني أحبك ، قال تعقل ماذا تقول وكررها ثانية إني أحبك قال تعقل ماذا تقول ، قال إني أحبك قال الآن اثبت فسوف أقتلك بيدك واحسرتاه عليك) ، قال رجل في عصر المصطفى ﷺ : لا أريد هذا الدين .. والله لا أريد هذا الدين لأننى قد جئت في دينك ولم أسترح يوماً فقد ذهب مالى وزوجتى ولم يبق لى ولد، وخارت قوتى ولم تبق لى شهوة، قال حاشا لله، إن ديننا حيثما ذهب لا يعود ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [سورة الواقعة : الآية ٧٩] مثل المعشوق (طالما بقيت فيك شعره من حبك له فإنه لا يظهر لك حتى لا تحظى بوصله) ولا يسمح لك بذلك، فتضييق تماماً من نفسك والعالم ، وتتخذ من نفسك عدواً حتى يصلك الحبيب، والآن فإن ديننا يستقر فى ذلك القلب المتصل بالله ولا يجب أن ينفصل عنه أو يفرط فيه ، وقد قال

الرسول - ﷺ - فى ذلك أنك لن تستريح وستحزن ؛ إذ إن الحزن استفراغ من تلك السعادات، أولاً وطالما أنه تبقى فى معدتك شىء من ذلك لا يقدمون لك شيئاً حتى تأكله، ووقت الاستفراغ فإن الشخص لا يأكل شيئاً حتى تخلو معدته عن طريق الاستفراغ للطعام الذى أكله ، فاصبر ولا تبالي فإن الحزن استفراغ وهو يحدث بعد الاستفراغ من السعادة فلا يكون هناك حزن من وراء ذلك، فإن الوردة التى ليس لها شوك لا تصلح للخمر .

وأخيراً فإنك تطلب فى الدنيا ليل نهار الفراغ والراحة ، وأن الحصول على ذلك ليس ممكناً ، ومع هذا فإنك لا تمكث لحظة واحدة دون طلب ؛ إذ إن الراحة التى تجدها فى هذه الدنيا مثل برق يومض سريعاً ولا يستقر، وذلك البرق زاخر بالمطر والبرد والمحن، وعلى سبيل المثال عزم شخص التوجه إلى (إنطاكية) ، لكنه يذهب إلى (قيصرية) ويأمل أن يصل إلى إنطاكية ولا يمل السعى مع أنه ليس من الممكن أن يصل إلى إنطاكية من خلال هذا الطريق إلا أنه يذهب عن طريق إنطاكية على الرغم من أنه أعرج وضعيف أنطاكية لكنه يصل أيضاً طالما أن نهاية الطريق هذا، وطالما أن أمر الدنيا لا يتيسر دون معاناة فكذاك أيضاً أمر الآخرة لا يدرك دون معاناة، فاهتم بالآخرة حتى لا تضيع منك، فأنت تقول يا محمد ﷺ خذ دينى فأنا لا أستريح بينما لا يحرر ديننا أحد من القيود طالما لم يصل إلى مقصوده وهدفه .

يُقال إن معلماً فقيراً قد ارتدى دراعة فريدة من الكتان فى فصل الشتاء فبدا مثل دب جرفه السيل فى المناطق الجبلية وأخفى رأسه فى الماء فرأى الأطفال ظهره فقالوا للأستاذ : أيتها الأستاذ إن فراك الجلى

قد سقط فى الماء وسيتسبب فى البرودة لك فأمسكه فبحث الأستاذ عن سبب البرودة حتى يمسك بالفراء، واصطدم دب حاد المخالب بالأستاذ ، فأصبح الأستاذ أسير الدب فى الماء، فصاح الأطفال قائلين: أيها الأستاذ تمسك بالفراء وإن لم تستطع اتركه وتعال أنت، قال الأستاذ أنا أترك الفراء .

ولكن الفراء لن يتركنى ، فماذا أفعل ؟ ومتى يتركك الاشتياق للحق وهنا موضع الشكر، وليس الأمر بأيدينا ولكن بيد الحق، مثل الطفل لا يرضع فى الصغر سوى لبن الأم، ولم يتركه الحق تعالى قط، وكم أتى به إلى تناول الطعام واللهم وأتى به من عالم الرحم إلى مقام العقل، وهكذا فإن الحق لم يترك هذا الطفل إلى ذلك العالم أو إلى ثدى الأم وهو ينبهك أن هذا كان طفلاً ولم يكن شيئاً (فعجبت من قوم يجرون إلى الجنة بالسلاسل والأغلال خذوه فغلوه ثم النعيم صلوه ثم الوصال صلوه ثم الجمال صلوه ثم الكمال صلوه) ومثل ذلك الصيادين لا يجذبون السمكة دفعة واحدة، فإذا أمسكت السنارة فى الحلقوم تترك حتى يسيل دمها وتضعف ويتركونها ثانية ويجذبونها حتى تضعف ثانية وهكذا تفعل سنارة العشق فى آمال الإنسان ؛ إذ إن الحق تعالى يشده بالتدريج حتى تضعف قواه وتسيل دماء الباطل وتخور تلك القوى فيه شيئاً فشيئاً .

﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [سورة البقرة : الآية ٢٤٥] ، وهذا هو إيمان العامة، أما إيمان الخاصة فهو، لا إله إلا هو، وذلك كأن يرى شخص فى المنام أنه أصبح ملكاً وجلس على العرش وقد اصطفى حول العلماء والحراس والأمراء وهو يقول لنفسه أنا الملك ولا يوجد ملك غيرى ويقول هذا فى المنام فإذا استيقظ ولم ير أحداً فى البيت سوى نفسه،

فإنه يقول حينئذ لا يوجد غيرى ، والآن فإن العين المستيقظة ترى هذا بينما لا يمكن أن ترى العين النائمة هذا ، وهذا الأمر ليس من وظيفتها .

وتخطئ كل طائفة الطائفة الأخرى فيقولون نحن الحق ولنا الوحي وأن هؤلاء على باطل، ويقول أولئك نفس الكلام ، وهكذا تتبادل الاتهام اثنتان وسبعون مرة، ثم يتفق الجميع فيقولون ليس للجميع وحى .

ويتفق الجميع على عدمية الوحي، ومن جملة ذلك يتفق الجميع على طريق واحد، والآن يجب أن يكون المؤمن كَيْسًا ومميزًا ، وليعلم أن المؤمن كَيْسٌ مميزٌ فطنٌ عاقل ، وأن الإيمان هو التمييز والإدراك .

إن هؤلاء الذين لا يعرفون كثيرون ، وأن أولئك الذين يعلمون قليلون ، ولو شغلنا بهذا فإننا سوف نصبح متميزين بين أولئك الذين يجهلون ولا يملكون الجوهر وبين أولئك الذين يملكون، قال إن هؤلاء الذين يجهلون على الرغم من أنهم كثيرون .. ولكن إذا علمت القليل فقد علمت كل شيء ، مثلما إذا علمت حفنة القمح فقد علمت مخازن العالم، ولو تذوقت قطعة سكر فقد تذوقت مائة لون من الحلوى فمعرفة السكر هنا فى السكر، فإذا علم شخص ما السكر فقد أكل نوعاً من السكر، وإذا جهل السكر فربما لأن لهذا السكر نوعين .

ولو تكرر هذا الحديث لكم فإنكم لم تفهموا الدرس الأول، إذن يجب تكرار هذا الحديث كل يوم ، وقد كان هناك معلم ولديه طفل وظل يتعلم على يده ثلاثة أشهر ، لكنه لم يتعلم شيئاً ، وسرعان ما أن جاء والد الطفل وقال : إننا لم نقصر فى حقك ولو حدث أى تقصير فعلينا أن نتجاوز هذا التقصير، قال المعلم لا لم يحدث منكم أى تقصير . ولكن

الطفل قد تعثر فاستدعاه وقال قل شيئاً فصمت قال الأب إنه لا يعرف شيئاً، قال المعلم أنت ترى أنه لم يتجاوز هذه المرحلة ولم يتعلم شيئاً، بينما أنا أعلمه علماً جديداً، قال الحمد لله رب العالمين، قلنا لا يوجد من ذلك وقد قلت النعمة والخبز، والخبز والنعمة لا نهاية لهما ، ولكن لا توجد شهية وقد شبع الضيوف، ويقال الحمد لله على هذا الخبز والنعمة ولم يبق شيء من نعم الدنيا لأن نعم الدنيا بلا شهية ، لأنك لو أردت أن تأكل شيئاً بالقوة مثل ذلك لأن الجماد لا يمتلك الروح التي تمنعه من عمل ذلك .

وهذا يخالف النعمة الإلهية وهي حكمة الله سبحانه بالنسبة للإنسان، فمن نعم الله على الكائن الحي أنه يشتهي ويحب ويرغب فى الشيء، فيصبح هذا الشيء غذاءك ، فإذا لم تشته الشيء وتميل إليه، لا يمكن أكله بالقوة ومن ثم ترهده .

حكايات الكرامات : قال إنه يذهب فى يوم واحد أو لحظة واحدة إلى الكعبة ، وهذا ليس أمراً عجباً بالنسبة للريح السموم - والكرامات أن تأتى بك من الحال الدنيا إلى الحال العليا، وقد سافرت من هذا المكان إلى ذاك ومن الجهل إلى العقل ومن الجماد إلى الحياة (رحلة الإنسان) وقد كنت أول الأمر تراباً كنت جماداً فجىء بك إلى عالم النبات وسافرت من عالم النبات إلى عالم العلقه والمضغة ومن العلقه والمضغة إلى عالم الحيوان ثم سافرت من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان، وهذه هي الكرامات .

وقد قرّب عليك الحق تعالى مثل هذا السفر، ولم تكن تدري أنك ستقطع كل هذا المنازل والطرق التى مررت بها .

ولم تكن تدري من أى طريق جئت أو كيف جئت ؟ وجيء بك وسوف تُثقل بعد ذلك إلى مائة عالم آخر مختلف فلا تتكر ذلك. ولو أُخبرت بذلك فاقبله .

وقد جىء إلى عمر -رضي- بإناء مملوء بالسُّم فى هدية فقال لِم هذه الهدية ؟ قالوا هذه للشخص الذى لا يُرى مصلحة فى قتله جهراً بل يجب قتله خفية ولو كان عدواً فلا يجب قتله بالسيف بل يجب قتله خفية ، فقال اعطونى السُّم الذى أحضرتموه لى حتى أتجرعه ؛ إذ إن فى عداوة ولا يمكن أن يطولنى السيف البتَّار، ولا يوجد فى العالم شخص أعدى لى منه، قالوا ليست هناك حاجة لكل هذا، فتجرع مرة واحدة وذرة من هذا تكفى وهذا كافٍ لمائة ألف شخص. فقالوا إن ذلك ليس عدواً لشخص واحد بل إنه عدو لآلاف ميت، وقد قضى على مائة ألف شخص وأخذ ذلك الإِناء واحتساه مرة واحدة فأسلمت تلك الجماعة كلها التى كانت موجودة هناك ، وقالوا إن دينك هو الدين الحق، فقال عمر لقد أسلمتم جميعاً ومازال هذا الكافر لم يسلم .

والآن فإن هدف عمر -رضي- لم يكن ذلك الإيمان، إيمان العامة بل كان إيمان الصديقين ، وكان هدفه هو إيمان الأنبياء والخاصة وعين اليقين وكان يتوقع ذلك وينتظره .

وكما أن زئير الأسد^(١) قد شاع فى أنحاء العالم وأن الناس قد توجهوا من أقصى البلاد إلى تلك العربية ، وقد تجشمو مشقة سير عام

(١) الأسد فى الأدب العرفانى والصوفى رمز الله جل شأنه . (المترجم)

كامل لرؤية ذلك الأسد، وقطعوا المنازل ، وعندما وصلوا إلى تلك العربية
ورأوا الأسد من بعيد، توقفوا ولم يستطيعوا أن يتقدموا أكثر من ذلك،
قالوا فى النهاية قطعتم كل هذه المسافة ، وذلك من أجل عشق هذا
الأسد ومن خصال هذا الأسد أنه كل من يتقدم منه يصبح شجاعاً وإن
ذلك الأسد لا يؤذى أحداً، بينما لو أن أحداً فزع وخاف فإن الأسد
يغضب منه ويقصد البعض قائلاً : ماذا تظنون بى لقد تجشمت سير عام
كامل والآن اقتربت من الأسد فلم هذا التوقف ؟

فندقم خطوة أكثر فلا مجال للخوف هنا، لو تقدمت خطوة واحدة،
وقالوا لقد قطعنا كل تلك الخطوات ، وكانت كلها سهلة ولا نستطيع أن
تخطوا تلك الخطوة، والآن فإن هدف عمر -عمر- من ذلك الإيمان هو
تلك الخطوة التى يخطوها الإنسان فى حضور الأسد، وأن تلك الخطوة
عظيمة ونادرة وهى ميسورة فقط على الخاصة والمقربين ، وأن ذلك
الإيمان هو إيمان الأنبياء والرسل الذين يضحون بأرواحهم والحبيب
يهوى الحبيب ويعشقه ؛ لأنه متأثر بالتفكير فى الحبيب، وأنه يستمد
الحياة منه فلا عجب أن يستمد المجنون^(١) القوة من التفكير فى ليلى
ويعيش بها ، وأن هذه القوة وهذا التأثير بالنسبة للعاشق بسبب التفكير
فى المعشوق وهو تفكير غير حقيقى ومنه يستمد الحبيب القوة .

وأى عجب لك للحبیب الحقيقى الذى يمنح قوته، وأى موضع للخيال
فى حضوره وغيبته وذلك هو روح الحقائق^(٢)، ولا تظنوا أن العالم قائم

(١) عاشق ليلى (المترجم) .

(٢) الله جل شانه (المترجم) .

على الخيال وأنت تعتبر هذا العالم حقيقياً لأنه يبدو محسوساً، وتلك المعانى التى تظنها جزءاً من العالم هى أمر على عكس ما يبدو لنا، ورؤيتنا لهذا العالم أنه يتصف بمئات المعانى فقد يصبح عدماً وخراباً ثم يعود عالمًا جديداً .

وهذا العالم لا يقدمُ ومنزه عن الجدة والقدم وإن اتصفت فروعه بالقدم والجدة و(الله) محدث لهذه الفروع، والله منزه عن القدم والجدة، ولو أن مهندساً خطط بيتاً وظن أن عرضه كذا وطوله كذا (ويتصف بكذا) فلا تظنوا أن فناءه سيكون كذا ؛ لأن تلك الحقيقة تفوق الخيال وفرع هذا الخيال، أجل لو أن شخصاً ليس مهندساً ويتخيل مثل تلك الصورة للبيت، فسوف يقال عن ذلك إنه خيال ، وسوف يقول الناس عن مثل هذا الشخص الذى ليس ببناءً وليس لديه علم : إنك ذو خيال .

فصل

قال الجراح المسيحي، شرب عندي طائفة من أصحاب الشيخ صدر الدين وقالوا لي : لو كان عيسى هو الله كما تزعمون ونحن نعرف أن ذاك حق ، ونكتم وننكر من أجل المحافظة على الملة .

قال مولانا -رحمته- كذب عدو الله وحاشا لله هذا كلام من سكر من نبيذ الشيطان الضال الذليل المذل المطرود من جانب الحق ، وكيف يجوز أن يكون شخص ضعيف يهرب من مكر اليهود من بقعة إلى بقعة وصورته أقل من الذراعين حافظاً السموات السبع تخانة كل سماء خمسمائة عام ، وبين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام ، تخانة كل أرض خمسمائة عام ، وبين كل أرض وأرض خمسمائة عام ، وتحت العرش بحر عمقه هكذا والله ملك ذاك البحر إلى كعبه وأضعاف هذا ، كيف يعترف عقلك أن يكون مصرفها ومدبرها أضعف الصور ثم قبل عيسى من كان خالق السموات والأرض سبحانه عما يقول الظالمون قال المسيحي : (ذهب التراب إلى التراب والطهر إلى الطهر). قال إذا كان روح عيسى هو الله فأين راح روحه ؟! وإنما يروح الروح إلى أصله وخالفه ، وإذا كان الأصل هو والخالق أين يروح ؟!

قال المسيح نحن وجدناه هكذا فاتخذناه ملة ، قلت أنت إذا وجدت وورثت من تركة أبيك ذهباً وقلباً أسود فاسدًا ما تبدله بذهب صحيح المعيار صافيًا عن الغل والغش بل تأخذ القلب وتقول وجدنا هذا أو بقيت من أبيك يد شلاء ووجدت دواءً وطبيباً يصلح يدك الأشل ما تقبل وتقول وجدت يدى هكذا أشل فلا أرغب إلى تبديله أو وجدت ماء مالحة فى ضيعة مات فيها أبوك وتربيت فيها ثم هديت إلى ضيعة أخرى ماؤها عذب ونباتها حلو وأهلها أصحاء ما ترغب إلى النقل إليها والشرب من الماء العذب يذهب عنك الأمراض والعلل بل تقول إنا وجدنا تلك الضيعة وماءها المالح المورث للعلل فتمسك بما وجدنا ، حاشا لا يفعل هذا ولا يقول هذا من كان عاملاً أو ذا حسٍ صحيح : إن الله تعالى أعطاك عقلاً على حدة غير عقل أبيك ونظراً على حدة غير نظر أبيك وتمييزاً على حدة فلم تعطل نظرك وعقلك وتتبع عقلاً يردك ولا يهديك ؟ يوراش كان أبوه إسكافياً فلما وصل إلى حضرة السلطان وعلم آداب الملوك والسلاح دراية وإعطاء على المناصب قط ما قال أنا وجدنا أبانا إسكافياً فلا نريد هذه المرتبة بل أعطنى أيها السلطان مكاناً فى السوق أتعانى السكافة بل الكلب مع كمال خستته إذا علم الصيد وصار صياداً للسلطان نسى ما وجد من أبيه وأمه وهو السكون فى المتنب والخرابات والحرص على الجيف بل يتبع خيل السلطان ويتابع الصيد ، وكذا البار إذا أدبه السلطان لا يقول إنا وجدنا من أبائنا قفار الجبال وأكل الميتة فلا نلتفت إلى طبل السلطان ولا إلى صيده فإذا كان عقلى الحيوان يتشبه بما وجد أحسن مما ورث من أبويه ؛ فمن السمع الفاحش أن يكون الإنسان

والذى تفضل على أهل الأرض بالعقل والتمييز أقل من الحيوان، نعوذ بالله من ذلك نعم يصح أن يقول رب عيسى (أعز عيسى وقرّبه فمن خدمه فقد خدم الرب ومن أطاعه فقد أطاع الرب فإذا بعث الله نبياً أفضل من عيسى أظهر على يده ما ظهر على يد عيسى والزيادة يجب متابعة ذلك النبی لله تعالى لا لعينه ولا يُعين لعينه إلا الله ولا يُحب إلا الله ، وإنما يحب غير الله تعالى ، وأنّ إلى ربك المنتهى ، يعنى منتهى أن تحب الشيء لغيره وتطلب لغيره حتى ينتهى إلى الله فتحبه لعينه) .

(من الهوس كساء كعبه وتكفى ياء بيتى لحمل كعبه) ليس التكحل فى العينين كالكل ، كما أن خلافة الثياب وراثتها تكتم لطف الغناء والاحتشام ؛ فكذلك جودة الثياب وحُسن الكسوة تكتم سيماء الفقراء وجمالهم وكمالهم إذا تخرّق ثوب الفقير انفتح قلبه .

فصل

هناك رأس تنزين بالقلنسوة المذهبة وتاج مرصع بجمال الشعر ؛ لأن شعر الحسان جاذب للعشق وهو عرش القلوب والتاج المذهب جمال يزين فؤاد المعشوق، وقد بحثنا عن خاتم سليمان (عليه السلام) في كل الأشياء فوجدناه في الفقر ، وقد شهدنا على هذه المعاناة ، وأنه لم يرض بأى شىء بديل، وكان عملى منذ الصغر هو فاحشة عبثى ، وأعلم أن هذا يقوّض الموانع والعراقيل ويحرق الأستار وأصل كل الطاعات، وباقى الفروع مثل حلق خروف برى ، وفى النهاية فإن كل الخزائن والسعادات هناك .

والله مع الصابرين، وكل ما فى السوق والدكان من مأكّل ومشرب أو أثاث أو متاع ، كل شىء من تلك الأشياء يعد حاجة فى نفس الإنسان ، وذلك رغبة أو مقصود كامن فيه ، وطالما أن ذلك الشىء لم يظهر فإن ذلك المقصود لا يظهر ولا يتحرك مثلما لكل ملة ولكل دين ولكل كرامة معجزة للأنبياء، وهى مقصود فى الروح الإنسانية، فظهور ذلك مرتبط بظهور الأنبياء ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [سورة يس : الآية ١٢] .

قال : هل فاعل الخير والشر شىء واحد أم شيئان ؟ والإجابة على هذا النحو، ولاشك أنه عند التردد فى المناظرة سيكون الفاعل شيئين ؛ لأن الشخص الواحد لا يخالف نفسه وبها لا ينفعك الشر عن الخير، لأن الخير هو ترك الشر وترك الشر بدون شر أمر مستحيل، وتوضيح ذلك أن

الخير هو ترك الشر فإن لم يكن الداعية شريراً فإنه لن يترك الخير . إذن فإن فاعل الخير والشر ليس شيئين ، كما قال المجوس إن إله الخير (يزدان) خالق جميع أنواع الخير، وإن إله الشر (أهرمن) خالق الشرور والمكروهات، فأجبنا ، إن المحبوبات لا ينفصلن عن المكروهات ؛ لأن المحبوب بدون مكروه أمر مستحيل؛ لأن المحبوب هو زوال المكروه وزوال المكروه بدون مكروه أمر مستحيل .

والسعادة هي زوال الحزن وزوال الحزن بدون حزن أمر مستحيل، إذن فإنه شيء واحد لا يتجزأ . قلت : طالما لم يفن الشيء لا تظهر فائدته وكذلك فإن الحديث طالما لم تفن حروفه، لا تصل فائدته إلى المستمع في النطق . وكل من يسعى للعارف فذلك مدح للعارف، وفي الحقيقة لأن العارف يهرب من تلك الصفة ، كما أن الذم لا يحط على طرفه، والعارف عدو لتلك الصفة والمسيء لتلك الصفة هو المسيء لعدو العارف، وهو مادح للعارف، وذلك العارف يهرب من مثل هذا الذم، والهارب من المذموم محمود (وبضدهما تتبين الأشياء) إذن يعلم بحقيقة العارف مَنْ ليس عدوً وليس ذاماً ، فأنا مثل بستان نخل وحولى جدار وحول ذلك الجدار زينة وأشواك وكل من يمرُّ لا يرى البستان ويرى ذلك الجدار والزينة فيسبىء إلى ذلك الجدار حتى يصل إلى هذا البستان فالذم هنا لأنه لم ير البستان ، وبذلك فهو يهلك نفسه .

وقد قال المصطفى ﷺ : « إِنَّ الضحوك القتل أى ليس لى عدو إلا ويغضب لغضبه ويقتل الكافر بحيله ما حتى لا يقتل الكافر بمئات الحيل ولاشك أنه ضحوك فى هذا القتل » .

فصل

دائماً يبحث رجل الشرطة عن اللصوص حتى يقبض عليهم ويهرب اللصوص منه. وحدثت هذه الطرفة أن لصاً أخذ يبحث عن أحد رجال الشرطة ويريد أن يلقي القبض على رجل الشرطة وأمسك به ، وقد قال الحق تعالى لبا يزيد : يا بايزيد ماذا تريد قال أريد أن لا أريد ، والآن ليس للإنسان أمامه سوى حالتين إما يريد أو لا يريد ، والجميع لا يريد وهذه ليست صفة الإنسان الذى فرغ من نفسه وفنى تماماً؛ فلو بقى لبقيت فيه تلك الصفة الإنسانية فهو يريد ولا يريد ، والآن فإن الحق تعالى كان يريد أن يصل بالإنسان إلى درجة الكمال .

وقد حدث للشيخ حالة لم يستطع معها أن يصبر على الفراق فكان ذلك وصل له واتحاد؛ لأن كل الآلام تأتى من ذلك السبب ؛ فأنت تريد شيئاً ولا تستطيع تحقيقه ، وعندما لا تريد لا تعانى ، والناس منقسمون حول ذلك ولهم فى هذا الطريق مراتب. والبعض يصل بالجهد والسعى أى ما يريدون من الداخل ولا يتحققون ذلك بالفعل ، وهذا مقدور البشر وعلى الجانب الآخر ليس فى مقدور الإنسان أن يحقق مطالبه وأفكاره ويحدث للإنسان جذب من الحق سبحانه ، ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ [سورة الإسراء : الآية ٨١] .

ادخل يا مؤمن فإن نورك إطفاء لنار المؤمن ، وعندما يحدث له إيمان حقيقى فإنه يفعل نفس الفعل، فإرادة الحق جذبته والحق طلب هذا الجذب، ويقال بعد المصطفى ﷺ والأنبياء عليهم السلام لم ينزل وحى، فلماذا لم ينزل الوحي، إلا يعتبرون ذلك وحياً، ويقول الرسول ﷺ : المؤمن ينظر بنور الله ، وعندما ينظر بنور الله فإنه يرى الجميع ولا يخفى عليه من نور الله شئ، فهو يرى الأول والآخر والغائب والحاضر ، ولو كان يخفى عليه شئ من ذلك فإن ذلك لا يعد من نور الله ، وهذا هو معنى الوحي على الرغم من أنهم لا يعتبرون ذلك وحياً .

وعندما أصبح عثمان -رضي الله عنه- خليفة ذهب لكى يعتلى المنبر ، إلا أنه سكت ولم يقل شيئاً ونظر إلى الناس، وحدث للناس حالة من الوجد فلم يعودوا يهتمون بأن يخرجوا ولم يعرفوا شيئاً عن بعضهم البعض ؛ فمثلاً لا يعرفون أين جلسوا وقد تكشف لهم أسرار وحظوا بفوائد عديدة لا يمكن أن يحظوا بها من كثير من الخطب والوعظ والتذكير حتى إنه فى آخر المجلس هكذا أخذ ينظر عثمان بن عفان ولم يقل شيئاً وعندما أراد أن ينزل من على المنبر قال للناس :

” إن لكم إماماً فعلاً ، خير إليكم من إمام قوال ” .

وقد صدق فى قوله ؛ لأن المراد من القول الفائدة والركة ، وقد تبدلت الأخلاق تماماً بدون حديث او قول دون أن يتحدث وما قاله هو عين الصواب، إذا قال لقد جئنا وقال الإمام الفعّال خير من الإمام القول وفى تلك الحالة قد كان على المنبر ولم يفعل شيئاً ، وفى الظاهر يمكن رؤية ذلك بالنظر ، وأنه لم يصل ، ولم يذهب إلى الحج ، ولم يتصدق ،

ولم يرد على لسانه أى نكر ، ولم يخطب . إذن لقد علمنا أن العمل والفعل ليسا بهذه الصورة ، وأن الأساس هو العمل ، وأن ذلك العمل هو ما يقوله الرسول ﷺ ، (أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم) اهديتم ، فإذا نظرت إلى أولياء الحق فإنهم يؤثرون فيك بدون كلام أو مجادله أو قيل وقال فيحدث المقصود ويأتى ذلك إلى مقام الوصل :

فمن شاء فليُنظر إلى فَمُنْظَرى

نذير إلى من ظن أن الهوى سهل

وفى عالم الله ليس هناك أصعب من تحمل المحال ، وعلى سبيل المثال أنت قد قرأت كتاباً وصحته وجاء شخص وجلس بجوارك فقرأ ذلك الكتاب أكثر ولم يكن له قدرة على تحمل ذلك .

ولو أنه لم يقرأه لما اختلف عنك ، فلو قرأه بطريقة معوجة أو بطريقة مستقيمة فإنك لن تميز المعوج من المستقيم ، إذن تحمل المحال مجاهدة عظيمة .

والآن فإن الأنبياء والأولياء هم أكثر الناس مجاهدة للنفس وأول مجاهدة هى قتل النفس وترك النزوات والشهوات ، وذلك هو الجهاد الأكبر ، ولما أنهم وصلوا وأصبحوا آمنى المقام فقد كشف لهم المعوج من المستقيم . وهم يعلمون المعوج من المستقيم ، ويرون فى ذلك مجاهدة عظيمة ؛ لأن أفعال الناس أفعال معوجة ، ويرى الأنبياء ذلك ويتحملون ، ولو أنهم ييؤحون بأخطاء الناس وإعوجاجاتهم لترتب على ذلك أمور ليست طيبة بالنسبة للناس ، ولو أن الشخص المسلم لم يضطرب فإن

الحق سبحانه يمنح هؤلاء الناس الصبر والطاقة حتى يتحملوا فهم يعتبرون مئات الإعوجاجات اعوجاجاً أو انحرافاً واحداً .

وذلك حتى لا يصبح الأمر صعباً عليهم ؛ فهو يخفى عنهم باقى الاعوجاجات ، بل إنها تبدو لهم مدحاً حتى إن ما هو معوج لك يصبح مستقيماً ، وشيئاً فشيئاً تنتهى هذه الإعوجات ، وهذا الأمر يشبه عمل المعلم يعلم الطفل الصغير الخط فإذا وصل لسفر فإن الطفل يكتب السطر، وواضح أن ما كتبه الطفل معوج بالنسبة للمعلم ولا يعد شيئاً ، ولكن المعلم يدارى ذلك ويقول إنها جملة حسنة وأحسننت الكتابة : أحسننت أحسننت وهذه الإشادة من قبل المعلم تدفع الطفل لأن يتحسن ويصبح أفضل ، وشيئاً فشيئاً فإنه يتعلم ويصبح أفضل من ذى قبل .

وإن شاء الله نأمل أن الحق سبحانه قد يسرّ للأمير مقصوده، وإن كل ما يأمله ويريده يتيسر له، فإذا رأى ذلك فإن العطايا سوف تصل له فيخجل من مطالبه وتمنياته وحدث هذا بالنسبة لى قبل ذلك عجباً ؛ فقد تمنيت كل هذه النعم ثم خجلت من نفسى . والآن فإن الإنسان لا يدرك هذه العطاءات الإلهية ؛ لأن ما يتخيله الإنسان هو مثل قدرته كإنسان فقط وليس مثل قدرة الله جل شأنه صاحب العطاء الجزيل والوفير ، والذى هو لائق بالحق وليس بى (ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) .

فصل

إن صفة اليقين للشيخ الكامل هي الظنون الحسنة بالمريدين وكل ظن يزيد قريباً إلى اليقين ويُعدّ عن الإنكار (ولو وزن إيمان أبي بكر) وعندما تزيد الظنون تصبح يقيناً ، ويظل هذا الظن في زيادة في العلم والعمل حتى يتحول إلى يقين ، وعندما تغنى الظنون تماماً عن اليقين فإن الظن يزول تماماً ، وبدا هذا الشيخ ومريدوه في عالم الأجسام نقوشاً ومريدوه دليلاً على أن هذه النقوش تتبدل وتتغير دوراً بعد دور وقرناً بعد قرن ، وأن الشيخ وأبناءه هم ظنون صحيحة قائمة في العالم على مر الأنوار والقرون من غير تبدل والظنون مضلة ومنكرة من قبل دراويش الشيخ، وكل يوم يمر فإن هذا الظن يزيد ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [سورة البقرة : الآية ١٠] .

والآن فإن السادة يأكلون البلع ويصبحون أسرى ذلك الشوك قال الله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [سورة الغاشية : الآية ١٧] ﴿ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ [سورة الفرقان : الآية ٧٠] ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ [سورة مريم : الآية ٦٠] .

وكل محاولة قام بها الفرد في سبيل إفساد الظن هي إصلاح للظن مثل لص كبير وقد تاب وأصبح حارساً فتحوّلت توبة هذا اللص

ومساواته بعد ذلك إلى نوع من الإحسان والعدل والفضل ؛ إذ إن مثل هذا النوع من الأشخاص لم يكن في بداية الأمر لصاً ؛ لأن ذلك الحارس الذي مارس السرقة يعلم طريقة اللصوص ، وأن أحوال اللصوص قد غابت عنه ، وأن مثل هذا الشخص لو أصبح شيخاً لأصبح كاملاً ومرشداً للعالم ومهدى الزمان .

فصل

وقالوا تجنبنا ولا تقربنا

فكيف وأنتم حاجتى أتجنب

ينبغي العلم أن كل شخص وكل مكان يبحث عن حاجة وكل حيوان ملازم لحاجة أقرب إليها من أبيه وهو ملتصق بها التصاقه بأمه ، وتلك الحاجة قيده الذى يقتله ، وهذا هو الوثاق والرباط ومن المستحيل أن الشخص يقيّد نفسه ؛ لأنه بطبعه يطلب الخلاص من القيود، فمن المستحيل أن مَنْ يطب الخلاص يطلب القيود، إذن من المؤكد أنه يكون قد قيّد شخصاً آخر، ومثلاً أن الإنسان يطلب الصحة وهو لا يؤلم نفسه ؛ لأنه من المستحيل أن يكون طالباً للمرض وفى الوقت نفسه طالب للصحة . ولما أن هذا الإنسان ملازم لحاجته فهو أيضاً ملازم لقيده وهو ملازم لل قيد الذى يقتله، وتلك نظرتة للقيد وإلا خلّص نفسه أو خلّص نفسه من الشئء المهلك له .

وقد وضع هذا القيد؛ لأنه يذهب وراء القيد المهلك له وهو لا ينظر لذلك

نظرة صائبة لا جرم ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ [سورة القلم : الآية ١٦]

يقولون هل بعد الثمانين ملعب

فقل وهل قبل الثمانين ملعب

إن الحق سبحانه وتعالى يمنح الشباب للشيوخ من فضله ، وهذا ما لا يعلم به الشباب ؛ لأن الشباب يتجدد بذلك السبب فيقبل الشخص على الحياة لأنه يرى الدنيا من جديد أو بنظرة جديدة ولا يمل ، وعندما يرى هذا الشيخ الدنيا بهذه النظرة الجديدة فإنه يأمل فيها ويطمح ويزيد جلده ولحمه .

لقد جلَّ خطبُ الشيب إن كان

كلما بدت شيبة يعدُّو من اللهو مركب

إذن تتزايد جلالة الشيخوخة من جلالة الحق ؛ حيث يظهر ربيع جلال الحق ويغلب خريف الشيخوخة على ذلك .

فيسود الخريف وضعف الربيع هو من فضل الله ، حيث تتساقط الأسنان بالنسبة للإنسان ويظهر الشعر الأبيض ، وهذا أيضاً من فضل الله ويغسل المطر الخريفى وجه حديقة الحقائق، تعالى الله عما يقول الظالمون ^(١) .

(١) علواً كبيراً ، والله أعلم .

فصل

رأيت على صورة حيوان وحشى وعليه جلد الثعلب فقصدت أمسكه وهو على مسافة صغيرة ينظر من الدرج، فرفع يده وهو يقفز كذا وكذا ثم رأيت جلال التبريزى عنده على صورة دابة فتفرت فأمسكتها وهى تقصد أن تعضنى فوضعت رأسها تحت قدمى وعصرتها عصراً كثيراً حتى خرج كل ما كان فيها، ثم نظرت إلى حسن جلدها، وجدت أنه يليق بهذه أن تملأ ذهباً وجوهرأ ودرأ أو ياقوتأ وأفضل من ذلك ثم قلت أخذت ما أردت، فأنظر يا ناقر حيث شئت واقفز إلى أى جانب ما رأيت وإنما قفزاته كانت خوفاً من أن يغلب وفى المغلوبة سعادته لاشك أنه يصور من دقائق الشهابية وغيره وأشرب فى قلبه وهو يريد أن يدرك كل شىء، أخذه من ذلك الطريق الذى اجتهد فى حفظه والتدب به ولا يمكنه ذلك الآن . للعارف حالة لا يصطاد بتلك الشبكات ولا يليق إدراك هذا الصيد بتلك الشبكات وإن كان صحيحاً مستقيماً ؛ فالعارف مختار فى أن يدركه مدرك لا يمكن لأحد أن يدركه إلا باختياره أنت قعدت مرصداً لأجل الصيد يراك ويرى بيتك وحيلتك وهو مختار ولا ينحصر طريق عبوره ولا يعبر من مرصداك إنما يعبر من طريق طرقها هو وأرض الله واسعة ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ [سورة البقرة : الآية ٢٥٥] .

ثم تلك الرقائق لما وقعت فى لسانك وإدراكك ما بقيت دقائق بل
فسدت بسبب الاتصال بك ، كما أن كل فاسد أو صالح وقع فى فم
العارف ومدركه لا يبقى على ما هو بل يصير شيئاً آخر متدثراً متزماً
بالعنايات والكرامات ، ألا ترى إلى العصا كيف تدثرت فى يد موسى ولم
تبق على ما كان من ماهية العصا ؟ وكذا أسطوانة الحنّانة والقضيب فى
يد الرسول - ﷺ - والدعاء فى فم موسى والحديد فى يد داود
والجبال معه ما بقيت على ماهيتها ، بل صارت شيئاً آخر غير ما كانت !
فكذا الدقائق والدعوات إذا وقعت فى يد الظلمانى الجسمانى لا تبقى
على ما كان.

مع طاعتك الكعبة حانات

حتى تكون رفيقاً لك فى ذاتك

الكافر يأكل فى سبعة أمعاء ، وذلك الجحش الذى اختاره الفراش
الجاهل يأكل فى سبعين أمعاء ولو أكل فى إناء واحد لكان أكله فى
سبعين أمعاء ؛ لأن كل شيء من المبغوضين مبغوض كما أن كل شيء
من المعشوق محبوب ولو كان الفراش ها هنا لدخلت عليه ونصحته ولا
أخرج من عنده حتى يطرده ويبعده لأنه مفسد لدينه وقلبه وروحه وعقله ،
ويا ليت كان يحمله على الفسادات غير هذا مثل شرب الخمر والقيان
كان يصلح ذلك إذا اتصلت بعنايات صاحب العناية ، لكنه ملأ البيت من
السجادات ليته يلف فيها ويحرق حتى يتخلص الفراش منه ومن شره ؛
لأنه يفسد اعتقاده عن صاحب العناية ويهمزه قدامه وهو يسكت ويهلك
نفسه وقد اصطاده بالتسييحات والأوراد والمصليات لعل يوماً يفتح الله

عين الفراش ويرى ما خسره ويُعده عن رحي صاحب العناية فيضرب عنقه بيده ، ويقول أهلكتنى حتى اجتمع على أوزارى وصور أفعالى كما رأوا فى المكاشفات قبح أعمالى والعقائد الفاسدة الطاغية خلف ظهري وهو يطلع على ما أخفيه عنه ويقول (إيش تخفى) (١) فو الذى ننسى بيده لو دعوت تلك الصور الخبيثة يتقدموا إلى واحدٌ واحدٌ رأى العين ويكشف نفسها ويخبر عن حالها وعما يكتُم فيها، خلص الله المظلومين من كل هؤلاء القاطعين الصادّين عن سبيل الله بطريقة تعبد الملوك يلعبون بالصولجان فى الميدان ليلهى أهل المدينة الذين هم لا يقدرّون أن يحضروا الملحمة والقتال تمثالاً لمبارزة المبارزين وقطع رؤوس الأعداء ودرجتها تدحرج الكرة فى الميدان وطرادهم وكُرهم وكرهم ؛ فهذا اللعب فى الميدان كالإسطرلاب للجد الذى هو فى القتال ، ولذلك الصلاة والسماع لأهل الله إرادة للناظرين بما يفعلون من السر من موافقة لأوامر الله ونواهيه المختصة بهم والمغنى فى السماع كالإمام فى الصلاة والقوم يتبعونه إن غنى ثقيلاً رقصوا ثقيلاً وإن غنى خفيفاً رقصوا خفيفاً تمثالاً لمتابعتهم فى الباطن لمنادى الأمر والنهى .

(١) أى ماذا تخفى ؟

فصل

عجبت من أمر هؤلاء الحافظين الذين لا يدركون أحوال العارفين
كما يقول القرآن الكريم ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِثِينَ ﴾ [سورة القلم : الآية ١٠] .
غماز ولا تسمع كل ما يقوله فلان أنه معك كما يقول القرآن الكريم
﴿ هَمَزَ مُشَاءً بِنَمِيزٍ ۝ مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ ﴾ [سورة القلم : الآية ١١ ، ١٢] ،
باستثناء القرآن الكريم الذي وصف بأنه سحر . كما يقرأ في أذن
الخصم ما لا يفهمه ولا يعلمه و(يعجز عن الاستمتاع بذلك) ﴿ خَتَمَ اللَّهُ
عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [سورة البقرة : الآية ٧] .

وليس عجيباً أن الله ختم على قلوبهم ؛ فمثل هذا الشخص يسمع
ولا يفهم ويبحث ولا يفهم والله لطيف وقهره لطيف وفتح له لطيف ، ولكن
ليس مثل (فتح القفل) فمثل هذا اللطف لا يمكن وصفه لو تحدثت عن
تفاصيله . إن هذا اللطف لا نهاية له ولا مثيل له ، فحذار أن تتهم المرض
والموت في حق أن ذلك غطاء أو عرض وليس جوهرًا ؛ فهذا اللطف هو
الذي يقبلني ولا مثيل له ، إنه سكين أو سيف لدفع عين الأغيار حتى لا
تفتك أعين نحس الغرباء بمن تنظر إليه .

فصل

لقد جاءت الصورة فرعاً للعشق ، وبدون العشق لا قيمة لهذه الصورة وفرعها لا يمكن أن يكون بدون أصل، إذن لا تقل إن الصورة لله، ولما أن صورة الفرع لا يمكن القول إنها فرع له، قال : إن العشق لا يمكن تصوره بدون صورة قلنا لماذا لا يمكن تصور العشق بدون صورة ؟ بل إنه مثير للصورة ، ويصدر عن العشق مئات آلاف الصور حيناً ممثلة وحيناً محققة ، وعلى الرغم من أن النقش لا يكون بدون نقاش، فإن النقاش لا يكون بدون نقش ، ولكن النقش فرع والنقاش هو الأصل (كحركة الأصبع مع حركة الخاتم) ، وطالما لم يكن للعشق بيت فلا يستطيع المهندس أن يتصور صورته، وهو مثل القمح عاماً بقيمة الذهب وعاماً بقيمة التراب فى حين أن صورة القمح لم تتغير . إذن فإن قيمة صورة القمح قد ارتبطت بالعشق وبالكُل ، فإن الفن الذى تطلبه وتعشقه له نفس قيمة القمح .

وفى الوقت الذى لا تطلب فيه الأدب فإن ذلك الأدب لم يتم تعليمه أو ممارسته .

ويقال إن العشق افتقار وحاجة إلى شىء ، إذن الحاجة هى الأصل والمحتاج إليه فرع، قلت إن هذا الحديث الذى تقول إنه مرتبط بالحاجات، حديث من حاجتك .

وعندما تميل لهذا الحديث فإن هذا الحديث قد زاد ، إذن الحاجة مقدمة، والحديث مرتبط بالحاجة . إذن العشق والحاجة ليسا فرعاً له، قال فى النهاية إن المقصود من تلك الحاجة هو هذا الحديث، إذن المقصود فرع مثل قلت إن الفرع دائماً هو المقصود، والمقصود من جذر الشجرة هو فرع الشجرة .

فصل

قال عن قضية هذه الجارية التي افعلوها على الرغم من أنها افتراء ولم تحدث بل إن شيئاً ما قد ثبت فى أذهانهم وفى عقول هذه الجماعة . وهذا الوهم أو باطن الإنسان هو مثل الدهليز أولاً هم يأتون إلى الدهليز ويذهبون إلى البيت ، وكل هذه الدنيا مثل بيت واحد ، وكل من يدخل البيت لابد وأن يرى الدهليز فى البيت ، فمثلاً إن هذا البيت الذى جلسنا به ، ظهرت صورته فى مخيلة المهندس وحينئذ شيد هذا البيت ، وكل ما رأيته فى الدهليز وقد ظهر لك يظهر فى البيت ويعلم ذلك المحيط بحقائق الأمور ، وكل هذه الأشياء التى تظهر فى الدنيا من خير وشر ظهرت كلها فى الدهليز أى المكان .

عندما يريد الله - سبحانه وتعالى - أن يظهر فى العالم الأشياء المختلفة من الغرائب والعجائب والحدائق والبساتين والرياض والعلوم والتصانيف المختلفة فقد صورها بالشكل الذى ظهرت فى داخل هذا العالم ، وكل ما تراه فى هذا العالم هو مثل الذرة فى هذا الكون وما تراه فى قطرة الماء تراه فى اليم ، مثل ذلك مثل خلق السموات والأرض والعرش والكرسى والعجائب الأخرى كل هذه الأشياء وصفها الله سبحانه فى أرواح السابقين ، ولهذا ظهر العالم بما تراه نحن .

والناس الذين يقولون إن العالم قديم متى كان كلامهم صحيحاً؟
ففریق منهم يقول : إن العالم حادث وأولئك الأولياء والأنبياء الذين هم
أقدم من العالم ، والله سبحانه وضع خلق العالم فى أرواحهم ، وحينئذٍ
ظهر هذا العالم .

وهم يعلمون فى الحقيقة أن العالم حادث وهم يدللون على كلامهم ؛
فمثلاً نحن الذين جلسنا فى هذا البيت ما بين ستين أو سبعين عاماً ما
رأيناه لم يكن بيتاً بل كان عدة سنين، ولو أننا رأينا فى هذا البيت
العقارب والفئران والحيات والحيوانات الأخرى التى تعيش فى هذا
البيت، لاعتبرنا أن هذا البيت عامر رغم ما به .

ولو أنهم يقولون إن هذا البيت قديم فليس لهم حجة علينا ؛ لأننا
رأينا أن هذا البيت حادث ، وأن تلك الحيوانات التى تحررت من أبواب
هذا البيت وجدرانه لا يرون فيها شيئاً سوى مثل هذا البيت .

والناس الذين تحرروا من بيت هذه الدنيا لا يوجد فيهم جوهر سواء
كان منبتهم هذا المكان أو ذاك .

ولو أنهم يقولون إن هذا العالم قديم إشارة إلى الأنبياء والأولياء
الذين سبق وجودهم قبل العالم بمئات الآلاف من السنين فكم يا ترى
عدد تلك السنين ؟ ! فليس هناك تخمين ولا حجة على أنهم رأوا حدوث العالم .

وهذا يشبه حدوث البيت بالنسبة لك، وبعد ذلك يأتى أحد الفلاسفة
ويدعى قدم العالم أو حدوثه فبأى علم - أيها الحمار^(١) - ادعيت أن هذا
العالم قديم أو حادث ؟ !

(١) هذا نص المتن (المترجم) .

فلو قلت إنه قديم فهذا يعنى أنه ليس حادثاً . وهذا دليل على النفى والدليل على الإثبات أسهل، والقول بالنفى يعنى أن هذا الرجل لم يفعل ذاك الأمر ، وأنه يعلم بجذور المشكلة ، وأن هذا الشخص منذ بداية عمره حتى نهايته كان ملازماً لذاك الشخص ليل نهار فى النوم واليقظة والحقيقة ليست هكذا .. لأنه ظن أن هذا حكم أو أن ذلك الشخص قد ذهب لحاجة إلى البيت ، وهذا ليس ممكناً ، كما أن ملازمته ليست دليلاً على النفى ؛ لأنه ليس سهلاً بينما الدليل على الإثبات مقدور عليه وسهل ؛ لأنه يقول كنت معه لحظة بلحظة وإنه قال كذا وفعل كذا ، ولا شك أن هذا الدليل مقبول ؛ لأنه فى مقدور الإنسان، والآن أيها الكلب تقول بالحدوث وذلك أسهل من قولك إنه قديم لأن محصلة أدلتك أنه ليس حادثاً وقد أثبت النفى وليس هناك دليل على القدم والحدوث ، كما أنك لم تر إن كان العالم قديماً أو حادثاً ؛ فبأى برهان تدعى أن العالم حادث أو قديم أيها المزيف؟ وفى النهاية فإن قضيتك أكثر إشكالاً واستحالة .

فصل

كان قد جلس الرسول ﷺ مع الصحابة، فأخذ الكافرون يعترضون، فقال ﷺ: أنتم جميعاً متفقون على أنه يوجد فى العالم شخص واحد هو صاحب وحى، وأن الوحى ينزل عليه ولا ينزل على أى شخص آخر، وأن هناك علامات وإشارات لصاحب الوحى فى فعله وفى قوله وفى سيماءه بل إن هناك علامات على كل أجزاء جسمه، والآن لما أنكم رأيتم تلك العلامات عليه يجب عليكم أن توازنوه وتقووه حتى يأخذ بأيديكم . فأصبح ذا حجة على الجميع، ولم يصبح لاعتراضاتهم أى مبرر، واستعدوا للقتال فاثاروا الصحابة وراحوا يستخفون بالرسول ﷺ ، فقال الرسول ﷺ : « اصبروا حتى لا يقولوا إنهم تغلبوا علينا بالغلبة وأنهم يريدون أن ينشروا الدين (بهذه الطريقة) فى حين أن الله سوف ينشر الدين، فأخذ الصحابة يصلّون مدة فى الخفاء ، وكانوا يخفون اسم الرسول ﷺ » .

حتى جاء الوحى بعد ذلك للرسول فقال للصحابة جردوا السيوف وحاربوا .

والمصطفى ﷺ الذى يقولون عنه إنه أُمى، لا يقولون إنه غير قادر على الكتابة والعلوم ، والأُمى هو الذى ولد بهذا الشكل وهو ليس مكتسباً

ومع ذلك فإن مَنْ يستطيع الكتابة لم يصل إلى ما وصل إليه الرسول ﷺ ، ومَنْ فى هذا العالم لم يتعلم منه والجميع تعلم منه ، والعجيب فى الأمر أن العقل البسيط ليس مثل العقل الكلى ، والعقل الجزئى لا يستطيع أن يخترع شيئاً من نفسه لأنه لم يرد هذا الشيء ، وأن هؤلاء الناس الذين كتبوا المؤلفات ووصفوا علوم الهندسة وأسسها الحديثة - يعد هذا التصنيف ليس جديداً - لأنهم رأوه قبل ذلك فزادوا عليه فهم يخترعون الجديد من أنفسهم وهؤلاء أصحاب العقل الكلى ، والعقل الجزئى قادر على التعلم ومحتاج ، والعقل الكلى معلم وليس محتاجاً ، وقد كانت الأمم السابقة هى الأصل وبداية ذلك الوحي والأنبياء هم المعلمون وهم العقل الكلى .

وهناك حكاية الغراب حيث قتل قابيل هابيل ، واحتار ماذا يفعل حتى قتل غراب غراباً ودفنه أى دفن ذلك الغُراب وأمال التراب على رأسه فتعلم الإنسان من ذلك الغراب بناء القبر والدفن .

ومثل هذه الأمور هى حِرَف بالنسبة للعقل الجزئى يحتاج فيها إلى التعليم والعقل الكلى واضع كل هذه الأشياء ، وهؤلاء هم الأنبياء والأولياء الذين ربطوا عقلمهم الجزئى بالعقل الكلى. فأصبحوا وحدة واحدة معه ، فعلى سبيل المثال فإن حواس الإنسان من يد وقدم وعين وأذن كلها تتعلم من القلب والعقل أو أنها تتعلم السلوك من العقل وتتعلم اليد من القلب والعقل وتتعلم العين والأذن الرؤية والسمع ، ولكن عندما لا يكون هناك قلب أو عقل فإن أى من هذه الحواس لا يستطيع أن يؤدي الوظيفة السابقة .

وهذا الجسم بالنسبة للعقل والقلب شئ مادي وغلظ بينما العقل والقلب شئ لطيف ، وهذا الشئ المادي الغليظ مرتبط بذلك اللطيف ولو كانت هناك ميزه لهذا الجسم فذلك من الشئ اللطيف (العقل أو القلب) وبدونه فالجسم معطل وقذر غليظ ولا يعد شيئاً ومثل العقول الجزئية بالنسبة للعقل الكلى آلة تتعلم منه وتستفيد وهي قذرة وغلظة أمام العقل الكلى .

وكان يقول أحد الأشخاص نحن أصل الهمة فإن لم يكن هناك حديث فإن الحديث فرع، وقال لقد كانت هذه الهمة فى عالم الأرواح قبل عالم الأجسام ثم جىء بنا إلى عالم الأجسام دون مصلحة وهذا مستحيل ، ويكون الحديث مفيداً لو زرت بذرة مشمش وقد نزعت منها لبها فإنها ان تنمو وحدها فى الأرض بل تنمو لو كانت بذرة المشمش موجودة (اللب مع القشر) إذن علمت أن الصورة فى العمل والصلاة أيضاً من الباطن (لا صلاة إلا بحضور القلب ، ولكن لا بد أن تأتى بالصورة وتركع وتسجد ، ومن ثم تستفيد وتصل إلى بغيتك وهدفك ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ [سورة المعارج : الآية ٢٣] .

وهذه الصلاة روح الصلاة والصورة مؤقتة وليست دائمة ؛ لأن الروح بحر لا نهاية له والجسم ساحل واليابسة محدودة فيه ومقدرة، إذن الصلاة الدائمة ليست إلا روحاً ، والروح ركوع وسجود ، ولكنها تظهر فى صورة ركوع وسجود، ولأن المعنى يتصل بالصورة وطالما أنهما لم يتصلا فلا قيمة ولا فائدة وما تقوله صورة الفرع وصورة الرعية وقلب الملك هو هذه الأسماء الإضافية .

ولما أنك تقول إن هذا فرع ، فلا يكون الفرع فرعاً حتى يقتصر
بالاسم الأصلي، إذن الأصل أصبح من هذا الفرع ، ولو لم يكن ذلك
الفرع لانعدم اسمه (لأن المرأة لا بد وأن يكون لها زوج ، ولا بد للرب من
مربوب ، ولا بد للحاكم من محكوم) .

فصل

قبل أن يصل حسام الدين أزرنجاني إلى خدمة الفقراء ويتحدث معهم كان باحثاً عظيماً ، وحيثما كان يجلس يناظر ويبحث بجد ، وقد أحسن ذلك ، وكان يُحسن القول لكنه عندما جالس الدراويش تغير حالة وتغير صراع عشقه إلى عشق آخر (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَجْلِسْ مَعَ أَهْلِ التَّصَوُّفِ وَهَذِهِ الْعُلُومُ بِالنِّسْبَةِ لِأَحْوَالِ الْفُقَرَاءِ لَهُوَ وَتَضْيِيعُ الْعُمُرِ (إنما الدنيا لعب) ^(١) .

فإذا بلغ الإنسان وأصبح بالغاً وعاملاً وكاملاً فإنه لا يلعب ، ولو فعل فإنه يغرق في الخجل ويداري ذلك حتى لا يراه أى شخص وهذا العلم والقليل والقال والتعلق المبالغ فيه بالدنيا هباء والإنسان تراب، وعندما يمتزج الهباء بالتراب ، وحيثما يصل أو يبلغ فإنه يتعب عينيه ولا يكون لوجوده سوى التشويش والاعتراض . والآن على الرغم من أنه تراب فكل حديث يسمعه يبكى ويسيل دمه مثل الماء الجارى .

﴿ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [سورة المائدة : الآية ٨٣] .

(١) ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ﴾ سورة محمد ، آية [٣٦] .

والآن إذا سقط الماء على التراب بدلاً من الريح فإن الأمر سيكون على عكس ما يُراد منه، ولاشك أنه عندما وجد التراب الماء فإن الخضرة والرياحان والبنفسج وورد البساتين ستنمو ، وهذا طريق الفقر ، وهو الطريق الذى فيه تحقق كل الآمال وتحقق كذلك كل شئ يتمناه، ولاشك أن هذا الطريق سيصل بك إلى هزيمة الجيوش والظفر على الأعداء والاستيلاء على البلاد وإخضاع الناس والتفوق على الأقران والفصاحة والبلاغة وكل ما يتعلق بذلك، ولما أنك اخترت طريق الفقر فإن كل تلك الأشياء سوف تتحقق لك وكل من لم يسر فى هذا الطريق فإنه يشكو خلافاً للطرق الأخرى، وكل من سار فى هذا الطريق وسعى فإن شخصاً واحداً من بين مئات الآلاف يحقق هدفه ، كما أن قلب ذلك الشخص سوف يستقر ويهدأ ؛ لأن كل طريق له أسبابه، وهناك طريق لحصول ذلك المقصود ولا يتحقق ذلك المقصود إلا عن طريق الأسباب ، وذلك الطريق طويل وزاخر بالمخاطر والموانع ، وأن تلك الأسباب تتعدد فيما يتعلق بتحقيق المقصود . والآن عندما جئت إلى عالم الفقر وعشت فيه، فإن الحق سبحانه يمنحك الملك والعالم الذى لم تتخيله ولم تكن تتمنى أكثر منه وتطلبه ثم خجلت من طلبك لمثل هذا الشئ الحقير ، والآن فإن الحق تعالى يقول لو كنت منزهاً عن ذلك ولم تطلبه وضقت به ، ولكن الآن يجول بخاطرِكَ ثم تركت هذا الشئ من أجلنا فإن كرمنا لا نهاية له ولاشك أننى سوف أسرُّ لك ذلك، وشبيه بهذا أن المصطفى ﷺ قبل وصوله وشهرته كان يرى الفصاحة وبلاغة العرب ويتمنى ذلك لنفسه وقد تحققت له تلك الفصاحة والبلاغة ، ولكن عندما كُشف له عالم الغيب وأصبح ثملاً بالله فإن كل الأشياء التى كان يطلبها ويتمناها قد نفر منها، وقد قال

الحق تعالى إن تلك الفصاحة والبلاغة التي كنت تطلبها قد وهبتك إياها ، قال يارب ماذا أفعل بها ولست في حاجة إليها ولا أريدها ، وقال الحق تعالى لا تحزن أن ذلك سيكون ولن تخسر شيئاً فحدثه الحق تعالى قائلاً : إن جميع العالم منذ القدم حتى هذا العهد والذي كُتب في شرحه العديد من المجلدات ولا يزال يُكتب ، مازال الجميع قاصرين عن إدراكه ، وقد قال الحق تعالى إن الصحابة قد ذكرت اسمك في الأذان خفية وذلك خشية الحاسدين وسأنتشر عظمتك إلى الحد الذي معه تؤذَن فوق المنابر العالية في الأقاليم الخمسة من العالم ، وسوف يصبح ذلك مشهوراً في أصوات عالية وألحان لطيفة في المشرق والمغرب .

والآن فإن كل من خسر ذاته في هذا الطريق ، فقد تيسرت له كل الآمال الدينية والدنيوية ، ولم يشكُ شخص في هذا الطريق فأحاديثنا كلهما نقد وأحاديث الآخرين نقل ، وهذا النقل فرع للنقد ، والنقد مثل قدم الإنسان ، والنقد بمثابة قالب خشبي على هيئة قدم الإنسان ، والآن فقد سُرقت تلك القدم الخشبية من هذه القدم الأصلية وأخذوا مثيلها . ولو لم يكن في العالم قدم ، فمن أين كانوا يعرفون هذا القالب ، إذن بعض الأحاديث نقد والبعض نقل وهي تشبه بعضها الآخر والمؤمن هو الذي يفرق بين النقد والنقل ، والكفر هو عدم التمييز .

ألا ترى أنه في عصر فرعون عندما أصبحت عصا موسى حية تسعى ، وأصبحت أخشاب السحرة وأحبالهم حيات تسعى ؟ إن ذلك لم يميز ورأى الجميع لوناً واحداً ولم يفرق ، وأن ذلك قد ميز ففهم السحر عن طريق الله وأمن بواسطة التمييز .

إذن علمنا أن الإيمان تمييز ، وكان هذا الفقه فى الأصل وحيًا ، ولكن عندما امتزج مع تلك الأفكار والحواس وتعرف الناس فقد تبدد ذلك اللطف ، فانظر ماذا تبقى من لطف هذا الوحى ، إن هذا يجسده الماء الذى يجرى نحو المدينة حيث نبع الماء الصافى واللطيف ، ولكن عندما يدخل المدينة ويمر من الحدائق والمحال ومنازل أهل المدينة فإن العديد من الناس يغسلون فيه أيديهم ووجوههم وأعضائهم وملابسهم وسجادهم ويلقون فيه نجاسة الخيول والبغال فتمتزج به .

وعلى الرغم من أن هذا الماء يُنبت الورد ويحيى الأرض ويروى العطشان ويجعل الصحراء خضراء ، فإن الشخص المميز (المؤمن) سيدرك أن هذا الماء لم يعد فى صفائه ونقاؤه ؛ إذ إن أشياء عديدة سيئة قد امتزجت به ، المؤمن كيس مميّز وفطن وعاقِل . وذلك الشيخ ليس عاقلًا عندما يظل مشغولًا باللعب ولو بلغ المائة عام ؛ فهو لا يزال طفلًا غرًا ولو أن طفلًا لم يكن مشغولًا باللعب فهو شيخ ولا اعتبار لسنه ، ﴿ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسَنِ ﴾ [سورة محمد: الآية ١٥] .

ويجب أن يكون الماء غير آسن حتى ينظف جميع قذارات العالم ولا يؤثر فيه شيء فيكون صافيًا ولطيفًا فلا يضمحل فى المعدة أو يفسد ، وذلك ماء الحياة ، صاح رجل أثناء الصلاة ويكى ؛ فهل صلاته صحيحة أم باطلة ؟ !

والجواب لو أن بكاءه فى الصلاة ، فإن هذا يعنى أن عالمًا آخر ظهر له خارج المحسوسات والآن هو ييكى لهذا السبب ، ويقولون طالما أنه رأى مثل هذا الشيء فإن هذا الشيء من جنس الصلاة ومكمل لها .

والمقصود من تلك الصلاة أي صلاته صحيحة وكاملة ، ولو أنه رأى شيئاً آخر ينبغي من أجل الدنيا أو من عدى تغلب عليه وكان بكائه من حقد أو حسده على شخص لهذه الأسباب المتعددة له فإن صلاته تعد براءً وناقصة وباطلة .

إذن علمنا أن الإيمان تمييز ، وهو الذي يفرق بين 'سني' و'باطل' وبين النقد والنقل وكذا من كان غير عديم فهو محروم ، والآن فإن تلك الأحاديث التي نتكلم عنها ، يستفيد منها كل من كان مميزاً ويحرم منها كل من كان غير مميز ، وبشيء هذا كأن يذهب شخصان عاملان إلى المدينة ومن باب الشفقة يشهدان لمصلحة رجل قروي ، ولكن الثاني من باب الجهل يقول شيئاً يخالف شهادة الرجلين . فنتبدد عيننا نتيجة شهادة الرجلين ويضيق سعيهما وتعبهما ، وبهذا الشكل يقولون إن ذلك القروي شهد على نفسه ، إلا أنه عندما استقرت عليه حالة السكر قد تضررت حافته ، فهل هذا - غير أم لا - هل يستحق هذا الحديث وأهله ؟ ومثل ذلك امرأة امتلأ ثدياها بالزخراش باللبن وتقدم فتجتمع جوار الحلة وتسكب لهم اللبن ، والآن فإن هذا الحديث قد سقط في من غير مميز ومثل ذلك مثل الدر النعيم - نذرى وقع في يد علف ، ونحن لا يتدر قيمته ، ويضعون فخا في يده ويأخذون ذلك الدر منه ؛ لأنه لا يميز إذن التمييز شيء عظيم . أخذ والد أبي يزيد ابنه في عهد الطفولة حتى يعلمه انقعه . ولما ذهب إلى مدرسته هناك قال أحداً فقاه الله ؟ قالوا : هذا فقاه أبي حنيفة قال : أنا أريد فقاه الله ، وعندما علموه النقص قال أحداً نحو الله ، قال هذا نوح سيبويه قال (ما أريد) (١) .

(١) لا يريد (التمييز) .

وحيثما ذهب به والده كان يقول نفس هذه العبارة، فعجز عنه والده وتركه لشأنه وبعد ذلك ذهب (أبو يزيد) إلى (بغداد) وعندما رأى الجنيد صاح قائلاً هذا فقه الله. وهذا يشبه الحمل الذي لا يعرف أمه وهو مثل الطفل الرضيع المولود من العقل والتمييز .

كان هناك شيخ وله مريدون وتركهم وذهب للخدمة فقالوا أيها الشيخ لماذا لا ترشد هذه الجماعة ؟ فهذا ليس من رسم الدراويش، وهذا الأمر من عادة الأمراء والملوك . قال لا اصمتوا أنا أريد أن يعظموا هذا الطريق حتى يستفيدوا على الرغم من أن التعظيم في القلب ، ولكن الظاهر عنوان الباطن، فماذا يعنى العنوان أى يعرفونه من عنوان الرسالة ويعرفون من عنوان الكتاب الرسالة لمن وعند من ؟ وكم تبلغ أبوابها وكم تبلغ فصولها من تنظيم الظاهر والطاعة والانصياع ؛ فكم من التعظيم يكون لمثل هؤلاء الأفراد من الباطن ، وكيف يعظمون الحق حتى لو كانوا فى الظاهر لا يعظمونه ، ومعلوم أن الباطن الذى لا يخشى لا يعلم الحق فى الظاهر .

فصل

سأل جوهر خادم السلطان أحد الأشخاص قبل أن يموت خمس مرات ، وكانوا يلقنونه فلم يفهم الحديث ولم يؤده ، وبعد الموت نسي كل الأسئلة التي تعلمها ، وطالما أنه كان قد ينسى تلك الأسئلة الملقنة له ، فلا شك أنه إنسان نقي وجدير بالاحترام .

فأنت قد تقبل السؤال الذي تجهله لمجرد أنك سمعت كلماته منذ تلك الساعة حتى هذا الوقت ؛ لأنك سمعت مثيلاً له وقبلته ، وقد تقبل نصف القبول وتتوقف عند بعضه ولم يسمع أى شخص هذا الرفض وهذا القبول والبحث الباطنى لك ومهما كانت لك إذن فلن تسمع شيئاً ، ولو دققت البحث فلن تجد أى متحدث ، ومجيبك هذا للزيارة هو عين السؤال بدون أن تسأل ؛ إذ إنك تدلنا على الطريق وتجعله أكثر وضوحاً ، وهذا الجلوس صامتاً معنا هو رد على تلك الأسئلة الخفية لك ، وعندما تذهب ثانية إلى خدمة الملك فذلك سؤال للملك والجواب للملك عنه (الموافقة على الخدمة) بدون حديث أو كلام ، وكل يوم هناك سؤال من عبده سواء وقفت أو أكلت أو نظرت ، ولو كانت نظرة الشخص غير صائبة فلا بد أن يكون الرد عليها غير صائب ، ولا يظهر للشخص إن كان الجواب صحيحاً أم لا ، وذلك مثل الشخص المقطوع اللسان فمهما أراد أن

يتحدث حديثاً صحيحاً فإنه لا يستطيع، وذلك مثل الجواهرجى الذى يضرب بالحجر (لطرق الذهب) ، فهذا أيضاً سؤال انذمت والذهب يجيب أنه خالص أو مخلوط (بمعادن أخرى) .

(بن البرقعة نفسها تقول لك إن كان المشر صائغاً ومثل من ذهب أ نحاس) .

والجور هو سؤال تضبيعة، ومن لديه مثل من بيته يستوى، عنده الأخضر واليابس، والأكى جواب ، ولنترض أنه لم يأتى بعد جواب .

ولا حاجة لقطعة الحبر طالما أنها لم تجف ولا يجوز الدق عليها، والطبيب يأتى ويقيس النبض وذلك سؤال ، وتحريك العروق جواب ، والنظر إلى القارورة سؤال وجواب محدد وإلقاء البذور فى الأرض .

كما أنه عندما تثمر الشجرة وتأتى بالثمر فإن ذلك جواب بلا حديث ؛ لأن الجواب بلا حديث له سؤال بلا حديث .

وحتى إنه إذا لم تثمر هذه الشجرة وكانت البذرة متعفنة فإن ذلك سؤال وجواب، أما علمت أن ترك الجواب جواب ؟

قرأ ملك رقعة ثلاث مرات ولم يجب عليها وشكر صاحبها ثلاث مرات وسوف أعرض الرقعة عليه وسواء قبل أو رفض فقد كتب الملك شيئاً على ظهر الرقعة، أما علمت أن ترك الجواب جواب والأحق المسكوت، وعدم إثمار الشجرة هو ترك الجواب ، ولاشك أن ذلك جواب وكل حركة يقوم بها الإنسان سؤال ، وكل شيء يحدث له من حزن هو جواب فلو سمع جواباً حسناً فيجب عليه أن يشكر ، ويجب أن يكون شكره من نفس جنس السؤال . ولن نجد جواباً عن ذلك السؤال، فكان

الجواب سبباً فيجب عليه أن يستغفر بسرعة وأن لا يسأل نفس هذا السؤال ثانية ، ﴿ قُلُوا إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْأَلُهُمْ تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [سورة الأنعام : الآية ٤٢] .

أى أنهم لم يفهموا ، وكان الجواب مطابقاً لسؤالهم ، وذين لهم الشيطان ما كانوا يطمنون ، أى أنهم راوا الجواب عن سؤالهم فقنر ، إن هذا الجواب سيئ ولا يليق بالسؤال ولم يعلموا أن الدخان من الحطب وليس من النار مهما كان هذا الحطب جافاً ، ولو أن البستان لم يأتى بثمر فإن العيب فى البستاني وليس البستان ؛ لأن هذا البستان كان متروكاً فى يد البستاني قال لماذا قتلت أمك ؟ قال رأيت شيئاً لا يليق بها ، وقال يجب قتل ذلك الغريب . قال كل يوم أقتل شخصاً .

أدب نفسك حتى لا تتصارخ كل يوم مع أحد الأشخاص ، وكل ما يحدث لك لو يقولون إن كل شيء من عند الله ، نقول إن معاتبة النفس والتحرر من العانة أيضاً من عند الله ، ومثل ذلك أن أحد الأشخاص رأى فاكهة فى طريقه وقد سقطت من الشجرة فأكلها فعاتبه صاحب الحديقة قائلاً ألا تخش الله قال : لماذا أخشاه والشجرة من عند الله وأنا عبده وقد أكلتها والمال مال الله ؟ !

قال السيد قبل أن أجيبك أحضروا الحبال وأوثقوه بنى هذه الشجرة واضربوه حتى يجهر بالجواب (الصادق) أنت لا تخشى الله ؟ قال ولماذا أخشاه وأنت عبد الله قال وهذه خشية الله وأنا أضرب بها عبد الله ، الحاصل أن العالم مثل جبل وكفى ما تقوله من خير وشر تسمعه من نفس هذا الجبل ؟ ولز تعتقد أنتى أحسنت الجواب فإن الجبل أجاب بأن

ذلك مستحيل ؛ إذ إن البلبل يغرد فوق الجبل، ويأتيك منه صوت الغراب
أو صوت الإنسان أو صوت الحمار، إذن اعلم يقيناً أنك قلدت صوت
الحمار.

(عندما تأتي إلى الجبل استمع للصوت العذب وما يقول صوت
الحمار للجبل) وصوتك العذب هو صوت الطبيعة .

فصل

نحن مثل إناء يطفو الإناء فوق الماء ولا يطفو فوق الماء بحكم الإناء بل بحكم الماء، قال هذا كلام عام إلا أن البعض يعتبر ذلك صحيحاً والبعض لا يعد ذلك صحيحاً، ولو كان هذا الكلام عاماً لما كان تخصيص قلب المؤمن بين إصبعين (من أصابع الرحمن) كلاماً صحيحاً وأيضاً قال ﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [سورة الرحمن : الآية ١] .

ولا يمكن اعتبار ذلك كلاماً عاماً ؛ فقد علّم جميع العلوم للإنسان فما هو تخصيص القرآن وبالمثل خلق السموات والأرض، وهو تخصيص السماء والأرض، وما هو تخصيص السماء والأرض طالما أنه خلق كل الأشياء على العموم .

ولاشك تسيير الآنية فوق الماء عبارة عن قدرة ومشیئة إلا أن الناس أضافوا شيئاً زهيداً إلى جوار خلق الرحمن، يا خالق السرقين والضراط والفسا أيا خالق السموات ويا خالق العقول. إذن لهذا التخصيص فائدة، على الرغم من أنه عام ، فإنه تخصيص شيء دليل على اختيار ذلك الشيء ، الحاصل أن الإناء يطفو فوق الماء وأن الماء يحمله بالشكل الذي تنظر معه كل الآنية الأخرى إلى ذلك الإناء ، ويحمل الإناء فوق الماء بالشكل الذي تهرب معه كل الآنية وتخجأ، معه، ويلهم الله

ذلك الماء ويضع قدرته فيه اللهم زدنا منه بُسْداً واللهم زدنا منه قرباً
أيضاً (أولاً) .

لأن فإن ذلك الشخص الذي يرى أن ذلك أمر عام يقول كلامهما
سُئِلَ الماء فيجيب لو رأيت أنت الصفاء والحسن المرتبطين بهذا الإناء لما
اهتممت بصفة العام .

ومثل ذلك مثل الشخص المعشوق الذي يشترك في صفة (كل
القذارات والفضلات من إنسان وحيوان) ، و يظن دائماً العاشق من
محدث وجوده أنه يشترك مع المعشوق في تلك الصفات .

إن العاشق والمعشوق يشتركان في صف الجسم ، وإنهما حادثان
وإثنيان . وغير ذلك من الأوصاف العامة . وكل من يذكر له صفة العمومية
أنه يعده عدوه ، بل يعده إبليس نفسه . لما أن هذا ينطبق عليك فقد
نظرت تلك النظرة : العامة وأنت لست من أهل النظر الحسن الخاص
بنا ، فلا يجوز لك المناظرة لأن المناظرات قد امتزجت بالحسن وإظهار
الحسن في غير أهله ظلم ، فلا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ، وهذا
علم النظر وليس علم مناظرة ، والفاكهة والشمار لا تفتح خريفاً ؛ لأن هذه
مناظرة أي أن ذلك يخالف فصل الخريف وليس ذلك الطبع للورد فتناظره
مع الخريف ، إذا أن إشراق الشمس فيها حسنة الورد وذلك أمر مرتبط
باعتقال المناخ وإلا ذبلت وتساقطت تلك الورد وذمبت إلى أصلها ؛ حيث
يقول لها الخريف لو أنك لست غاضباً يابساً ، أخرج أصامى لو كنت رجلاً ،
أيقول أنا أمامك غصن يابس ولست إنساناً فقل ما تريد .

(أيها الملك الصادق أرايت منافعاً مئياً : نأذ حي مع الأحياء
وميت مع الأموات) .

وأنت يا بهاء الدين أر أن عجوزاً ليس لها أسنان يوجهها مثل ظهر
التمساح زأخر بالتعاريج وتأنى وتقول لك أر كنت رجلاً وشاباً : غداً أنا
ذا جئت لك ، وما هي الفرس ، وما هو الميدان ، فأنظهر أمامي أو كنت
رجلاً معاذ الله والله أنتنى لست رجلاً وما حكوا كأن كذباً ، وعندما أصبح
سقف بيتك المتهاوى منيعاً ، جاء العقرب وحمل ذنبه ليسير على أحد
أعضائك.. إذ إننى سمعت أن رجلاً يضغط كثيراً حتى رأيت ضحكته .
ويقول عندما جئت لم أكن أضحك قط ، ولم يكن طبعى حسناً وما فأنوه
قد كذبوا فيه .

فالجميع مشغول بأسباب ضحكى ، على أمل أن تذهب وتبتعد .نى ،
قال لقد تأوهت فذهب الذوق ، لا تتأوه حتى لا يذهب الذوق ، قال أحياناً
إذا لم تتأوه فإن الذوق يذهب على اختلاف الحال ولو لم يكن هكذا لا
قال الله سبحانه ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ [سورة التوبة : الآية ١١٢] .

ولا يجب إظهار أية طاعة فإن كل ذلك إظهار للذوق وإن هذا
الحديث الذى تقوله ، تقوله حتى يأتى الذوق ، ولو أنك تلاحظ حامل الذوق
حتى يأتى الذوق فإن هذا يُشبه من يُوقظ نائماً قائلاً له استيقظ غقد
سضعت شمس يوم جديد ، وأن القافئة سرف تسير فيرد على هذا
الشخص الموقظ للنائم لا تصح أنه فى حالة ذوق وقد أقبل لذة ، ويقول إن
ذلك الذوق هلاك وخلاص من الهلاك .

ويقول لا تضطرب إن النداء يحول دون استغراق النائم فى التفكير،
ويقول أيضاً، بهذا الصوت يستغرق النائم فى التفكير ! وإلا فأتى تفكير
له فى هذا النوم بعد أن يستيقظ، والنداء على نوعين فلو كان المنادى
قادماً من أعلى فإنه فى العلم باعث على زيادة الفكر ؛ لأن منبهه صاحب
علم فهو يوقظه ؛ فعندما أيقظه الله من نوم الغفلة ليعلم بما يدور حوله
فى عالمه، إذن التفكير هنا يأتى من عل ؛ لأن النائم تم إيقاظه من مكان
عالٍ ولكن لو حدث العكس وإن كان الموقظ من أسفل (من الدنيا) فإن
فكر هذا النائم سيكون من جنس الموقظ أى فكر دنيوى غير عال أو سامٍ
؛ لأن الموقظ هنا دنيوى (من أسفل) ، وطالما كان الموقظ هكذا فلا بد أن
يكون فكر النائم سفلى ويتجه فكره أيضاً للعالم السفلى .

فصل

هؤلاء الأشخاص الذين حصلوا العلوم وحصلونها لو أنهم لم يتابعوا ذلك فإنهم ينسون العلم ! ويتركونه ولما أن علومهم كلها مرتبطة بالروح، فإن العلوم كلها نقش مثل الروح يأخذونها والقلب الخالي من الروح يقبل الروح وأصل كل العلوم فهذا العالم عالم بلا حديث أو صوت ، وقد روى أن فى ذلك العالم لا يوجد حديث أو أصوات كما قال :

﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [سورة النساء : الآية ١٦٤] .

وكان هذا الحديث من الله بدون أصوات ، ولم تكن هناك اللغة المعروفة لنا ؛ لأنه لكى يكون هناك حديث فيجب أن تكون هناك رغبة وتتحدث حتى يظهر الحديث بالشكل المعروف سبحانه وتعالى وتقديس وهو المنزه عن الشفاه والغم والرجبات، إذن الأنبياء لهم عالم بلا حديث أو صوت أو حوار مع الحق ولا تدرك مثل هذه العقول الجزئية هذا الأمر ولا يمكن أن تفهمها .

ولكن الأنبياء يأتون من العالم الصامت المذكور إلى عالم الحديث المعروف ويصبحون أطفالاً ، (بعثت معلماً) والآن على الرغم من أن هذه الجماعة قد بقيت فى عالم الحديث والأصوات ، فإنها لا تصل لأحواله ، لكنها تستمد القوة منه وتنمو بفضلها وتتزين به مثل الطفل على الرغم من

إنه لا يعرف أمه ولا يدركها جيداً ، فإنه يتزين لها ويستمد القوة منها مثل الفاكهة التي تتزين على غصن الشجرة وتحلو في المذاق وتنضج ولا نعلم شيئاً عن الشجرة نفسها وهؤلاء الأنبياء يكبرون على الرغم من أنهم لا يعرفون أصواته وحديثه ، لكنهم يستمدون القوة منه ، وعلى الرغم من أنهم لا يتصلون به ، ويتربون بهذا الشكل ووسط هؤلاء النفوس يوجد شيء وعالم عظيم لأولئك أصحاب الرأي والعقل والصوت ، ألا ترى أن جميع الناس يرغبون في زيارة المجانين ويقولون إن ذلك الشيء الذي يعمد عن المجانين أنه صحيح على الرغم من أنه قد يبدو خطأ ، لأن ذلك الشيء لا يستوعبه العقل الإنساني وليس كل شيء يمكن للعقل أن يستوعبه ، إذ إن كل جواز مدور وليس كل مدور جوازاً والدليل على ذلك كما قلنا على الرغم من أن هذا الشيء قد يكون له نفس الحالة ، لكنه يختلف عنه في القول والضبط ؟

ولكنه يستمد القوة من العقل والروح وينمو بهذا الشكل ، ولا يوجد هذا بين المجانين الذين يزهلون عن أنفسهم ولا يستريحون مطلقاً على الرغم من أن هؤلاء يظنون أنهم استراحوا ولا تعتبر ذلك راحة مثل الطفل الذي انفصل عن أمه وقد استراح قليلاً من الوقت ونحن لا نعتبر ذلك راحة لأنه أخطأ ويقول الأطباء أن كل ما يجعل المزاج حسناً من رغبات يقوى الشخص ويجعل الدم صافياً ، ولكن عندما يتحسن المزاج بدون سبب قضاء وقدر فإننا لا نعتبر ذلك مصلحاً للمزاج ومثل ذلك مثل من يتكلم الورد ويبدو الورد له حسناً ، نحن لا نعتبر ذلك مصلحاً للمزاج على الرغم من أن طعم الورد قد راقه ومثل ذلك مثل الصفراء ويبدو الملح حسناً لها والسكر غير حسن ولا قيمة لكون ذلك حسناً ؛ لأنه بناء على ذلك فإن الحسن هو الذي يشفى من العله أولاً .

ومثل هذا مثل الشخص الذى تقطع يده أو تكسر فتصبح معوجة؛
 فيأتى الطبيب ويجعلها مستقيمة ويعيدها إلى مكانها ، وقد يبدو ذلك أمر
 سيئاً للشخص حتى أنه يدألم وهكذا يستقيم اعوجاج يد الرجل ويقول
 الجراح بذلك أول الأمر حسناً إن يدك استقامت واسترحت بذلك ولولا
 الاعوجاج ما كان القالم ، والآن فلو أن ذلك الاعوجاج بدا لك حسناً فإن
 هذا التحسن كاذب ولا اعتبار له، ومثل ذلك مثل الأرواح تتحسن فى عالم
 القدس من ذكر الله وتستغرق فى الحق . ومثل ذلك مثل الملائكة الذين
 يتألمون بسبب الأجسام وتصيبهم العلة وأكل الورد قد يبدو حسناً ومع
 ذلك فإن الأنبياء والأولياء هم الأطباء يقولون إن ذلك لا يبدو حسناً لك
 وهذا الشيء الذى يبدو حسناً كذب، وقد يبدو شيء آخر حسناً لك انك
 نسيته، وتحسن المزاج الأصلى هو الأساس فى هذا الأمر ؛ لأن المزاج
 يتحسن وتبدو لك هذه العلة حسنة وتظن أنت أنها كذلك .

ويروى أن عارقاً كان قد جلس أمام أحد النحاة فقال النحوى أن
 الحديث لا يخرج عن ثلاثة، (اسم وفعل وحرف) فمزق العارف ثيابه
 قائلاً، وا أسفاه لقد ضاع من عمرى عشرون عاماً من السعى والطلب ،
 وقد جاهدت على أمل أن أكون خارج الحديث، فضيعة أنت أسمى ومهما
 يكن من أن العارف قد وصل إلى مقصوده بذلك الحديث إلا أنه قد نبه
 النحوى بتلك الطريقة .

رووا أن الحسن والحسين رضى الله عنهما رأيا شخصاً فى حالة
 الطفولة وكان يتوضأ وضوءاً غير صحيح فأراد أن يعلماه الوضوء،
 الصحيح بطريقة أفضل فجاء إليه وقال إنك تخطئ الوضوء وسوف
 تتوضأ نحن أمامك فانظر كيف يكون الوضوء الصحيح وبالفعل توضأ

الاثنان أمامه قال : أيها الأبناء إن وضوعكما صحيح وحسن وسليم لكنه صعب وكان وضوئى غير صحيح .

ومثل ذلك مثل ضيف يأتى إلى بيت فيقوم أهل البيت بتجميل البيت وترتيبه ويقدمون الطعام له ، ألا ترى أن الطفل الصغير يكون ثيابه صغيراً وأفكاره صغيرة ولا يعرف فى البيت الذى يعيش فيه سوى اللبن وأمه ؛ فإذا كبر زادت ضيوف الأفكار وكبرت عن العقل والإدراك والتميز والبيت وغير ذلك ، أنت ضيوف العشق ، ولم يعد البيت يستوعب كل ذلك ، فيهمل ذلك البيت وتشيد عمارات جديدة ، كما أن ستائر الملك وجيشه وحشمه ، أشياء تتزايد عن استيعاب البيت وتغزو الستائر غير جديرة بالوضع الجديد وهكذا يبدو المقام الرفيع حشماً لا حد له وإذا علقت تلك الأستار فإن كلها تبعث على الضياء وتزيل الحجب وتظهر كل شيء خفى ، وهذا على خلاف هذه الأستار فى هذا العالم الذى يزيد من الحجب وتلك الأستار ، هذا على عكس تلك الأستار الأخرى .

إنى لأشكو خطوباً لا أعينها

ليجهل الناس من عذرى ومن عزلى

كالشمع ييكى ولا يدرى أعبرته

من صحبه النار أم من فرقة العسل

قال شخص إن القاضى أبو المنصور الهروى / قال هذا وأن القاضى منصور متردد ومتلون ، إلا أن أبا المنصور لم يبال بهذا وقال صراحة إن جميع العالم أسير القضاء والقضاء أسير الشاهد ، وأن

الشاهد يظهر ولا يختفى فقال اقرأ صفحة من أحاديث القاضى فقراً، وبعد ذلك قال : إن العباد لله، وعندما يرون امرأة فى عباءة يقولون ارتدى النقاب حتى لا نرى وجهك فلا نعلم مَنْ هذا الذى يسير فإذا تغطيت مَرى فلا نراك فيحدث لنا من جراء ذلك تشويش تُرى مَنْ يكون هذا وأنا لست ذلك الشخص الذى أرى وجهك فافتن بذلك وأتعلق بك، وقد طهرنى الله منكم وأبعدنى عنكم وأنا فى أمن من ذلك ؛ فلو شاهدناكم فسوف يحدث لى تشويش وفتنة فلا أريد أن أرى شيئاً فافتن بسبب ذلك .

وهذا يخالف طائفة أخرى وهى أهل النفس الذين إذا رأوا وجوه الحسان وفتنوا بها واضطربوا ، وكان جديراً بهم أن لا يروا الحسان حتى لا يفتنوا بهن، فمثلاً نرى أهل القلوب لا ينظرون إلى أولئك الحسان ومن ثم لا يفتنون بهن ، وقال شخص أن الشخص لا يكون عاشقاً فى خوارزم لأن الحسان كثيرات بها ، فإذا رأوا شاهداً أو جميلاً وتعلقوا بها رأوا بعد ذلك مَنْ هى أفضل منها ، ومن ثم لا يتعلق القلب بشاهد لهذا السبب .

وقال عندما لا يكون الشخص عاشقاً لجماليات خوارزم فإنه يجب أن يعشق على الأقل خوارزم ؛ إذ إن فيها العديد من الجميلات، كما أن خوارزم التى يشاهد فيها حسان لسن من البشر وصورهن الروحانية لا حد لها وإن كل من يرى واحدة جميلة يرى أخرى أجمل منها فينسى التى رآها فى بداية الأمر .

ويحدث هذا إلى ما لا نهاية، فلا يتجاوز عشقنا النفس طالما أن الحسان فى زيادة ؛ فإذا رأيت واحدة رأيت أجمل منها ، وبهذا يمكن أن نرى فى النفس العديد من الحسان البديلات .

فصل

راح سيف البخارى إلى مصر، وكل أحد يحب امرأة يعشق مرآة صفاته، وفوائده وهو لا يمر بأمر حقيقة وجملة ، وإذا ما يحسب البرقع وحرارة البرقع مرآة وجهه أنت ، الكتمن بجهك حتى تجسدى من وراء وجهك ، وأثبت عندك أنى مرآة قوله تصدق عندى ، أن الأنبياء والأولياء على ظن باطل ما ثم شئ سرى نى الدعى ، قال أنقول هذا جزائاً أم ترى وتعمل ان كنت ترى وتقول فقد تحققت الرؤية نى الوجود وهو أمر الأشياء على الوجود وإثباتها ، وتصديق الأنبياء ، لأنه ما أعنى ولا رؤية وأنت الترت به ثم الرؤية لا تظهر إلا بالمرئى ، لأن الرؤية من الأفعال الشخصية ليد الرؤية من : فأمّا المرئى فمطلوب والمرأى طالب أو على العكس فقد ثبت بأنكارك الطالب والمطلوب والرؤية فى الوجود فيكون الألوهية والعبودية قضية فى نفسها وإثباتها وكانت واجبة لتثبت البتة ، قبل أولئك الجسامة من ، من لذلك المغفل ويعتدونه قلت لا يكون ذلك الشئ المنفصل أدنى من النجم والنور ولعبادها تعظيم وتسخيم ورجاء وشوق وسؤال وحاجات وبكاء ، ما عند الحجر شئ من هذا ولا خبر ولا حس من هذا ! فالله تعالى جلها سبباً لهذا الصدق منهم وما عندهم خير ذلك الفقيه كان يضرب صبيها ف قيل له لماذا تضربه ؟ وما ذنبه ؟ قال أنتم ما تعرفون هذا وإن أنيتا فاعلم ضايغ ، قال أين فعل أين جنى ؟ عاد جنى . حال يهرب وقت لإزار.

يعنى عند التخميش يهرب خياله فيبطل على الإنزال ، ولاشك أن عشقه كان مع خياله وما كان للصبي خير من ذلك، فكذلك عشق هؤلاء مع خيال هذا الشيخ البطال وهو غافل عن مجرمهم ووصلهم وحالهم ولكن وإن كان العشق مع الخيال الغالط المخطئ موجب الوجد لا يكون مثل المعاشقة مع معشوق حقيقى خبير بصير بحال عاشقه كالذى يعانق فى ظلمة أسطوانة على حساب أنه معشوق ويبكى ويشكو فى اللذاعة شبيهاً بمن يعانق حبيبته الحى الخبير .

فصل

عندما يفكر شخص فى السفر ويعزم التوجه إلى مكان فإن ذلك يبدو فكرة معقولة قائلاً لنفسه :

لو أننى ذهبت إلى ذلك المكان فإن كثيراً من الأمور والأعمال سوف تتيسر لى ، وسوف تستقر أحوالى ويسعد أصدقائى ، وستكون لى القلبة على الأعداء ، إلا أن إرادة الله شئ آخر مع أنه اتخذ بعض التدابير وفكر فى بعض الأفكار ، إلا أن كل ذلك لم يتيسر له ، ومع هذا فإنه يعتمد على مراده وعلى تدابير (والفلاح فى تدابير الله سبحانه) .

يتذبر العبد ولا يعلم القضاء والقدر

وأن الله بيده هذا القضاء والقدر

ومثل ذلك أن شخصاً يرى حُلماً فى المنام : أى أنه سقط غريباً فى مدينة وهناك لا يعرف أحداً ولا يعرفه أحد ، فيحتار ، فيتألم هذا الرجل ويحزن قائلاً لماذا جئت لهذه المدينة فليس لى فيها صديق أو أحد أعرفه ويضرب يداً بيد وتمتعض شفتاه ضجراً ، وعندما يستيقظ لا يرى مدينة ولا ناساً ، ويتضح له بعد ذلك أن حزنه لم يكن هناك ما يبرره فيندم ويدرك أن تلك الحالة غير صحيحة ، وعندما يذهب ثانية إلى النوم يرى نفسه صدفة فى مثل المدينة المذكورة فيبدأ فى الحزن ويندم على مجيئه

إلى تلك المدينة إذ إنه لا يرى في هذه المدينة أعداء ولا يتذكره أحد ،
وكنت قد ندمت في اللحظة على ذلك الحزن وعلمت أن ذلك حلم وليس
حقيقة، والآن فإن الناس قد رأوا مئات الآلاف من المرات أن تدابيرهم
بسرهم أمر باطلة وأن شيئاً واحداً لا يتحقق وثقاً لرغباتهم ، إلا أن
الله سبحانه يختار لهم التسعين. فينسبون كل ذلك ، ويعيدون النظر في
أفكارهم ﴿ أَلَا اللَّهُ يَهْدِي بَيْنَ النَّوَى ﴾ [سورة الأنعام : الآية ٢٤] .

فصل

كان قد ذهب إبراهيم بن آدم (رحمة الله عليه) - وقت الملك - إلى السيد وأخذ يتعقب الغزال، حتى إنه انفصل عن الجيش تماماً وبتعد عنه وأجهد حصانه بسبب المطاردة، وعندما تجاوز الصد في تلك الصحراء، تحدث الغزال ونظر نحو إبراهيم بن آدم وقال: ما خلقت لهذا ولم يكن وجودي لذك السبب حتى تصيدني، ولنفترض أنك صدتني فماذا سيحدث وعندما سمع إبراهيم هذه الإجابة صاح ونزل من فوق جواده، ولم يكن هناك أى شخص موجود في هذه الصحراء باستثناء راعٍ كان بصحبته، فقال له خذ مني الملابس الملكية ولا تقل لأى شخص ولا تخبر أحداً بأحوالى، فتغطى بقطعة الصوف تلك وسار في طريقه، والآن انظر إلى غرضه ماذا كان؟

وماذا كان مقصود الله سبحانه وتعالى؛ إذ إنه أراد أن يصيد الغزال فجعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم بن آدم صيداً للغزال حتى تعلم أن الملك قد تغير حاله ومراده وأصبح مستغنياً عن ملكه وتابعاً لمقصوده.

وقبل الإسلام دخل عمر رضي الله عنه بيت أخته؛ إذ كانت تقرأ القرآن ﴿طه﴾ ما أنزلنا ﴿[سورة طه: الآية ١-٢] بصوت عالٍ وعندما رآته

أخته أخفت القرآن وصمتت ؛ فجرد عمر السيف من غمده ، وقال تحدثنى على الفور ماذا كنت تقر أين ؟ ولماذا أخفيت القرآن ؟ ! وإلا قطعنت عنك بهذا السيف ولا يوجد أمان عندى وخافت أخته خوفاً شديداً ؛ إذ إن شقيقته كانت تدرك غضبه ومهابته، ومن الخوف على حياتها اعترفت ، وقالت كنت أقرأ هذا الكلام الذى أنزله الله فى هذا الزمان على محمد رسوله ﷺ ، قال اقرئنى حتى اسمع، فتلت عليه سورة (طه) وغضب عمر كثيراً بل وزاد غضبه مئات المرات ، وقال والآن لو قتلتك لكان معى حق ، لكن أولاً سوف أذهب وأقطع رأسه وحينئذ سوف أنظر فى أمرك أنت وهكذا جرد عمر سيفه من غمده وتوجه إلى مسجد الرسول ﷺ وفى الطريق عندما رأى صناديد قريش أن عمر يتوجه إلى محمد ﷺ أدركوا أن أمراً ما سوف يحدث ؛ لأنه كان مشهوراً عن عمر أنه كان قوياً ورجلاً حقاً وما ذهب إلى أى جيش إلا تغلب عليه وقطع رؤوس جنده إلى درجة أن المصطفى ﷺ كان يقول دائماً اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وأبى جهل ؛ لأن الاثنين قد اشتهرا فى ذلك الوقت بالقوة والرجولة، وفى النهاية عندما أسلم عمر ﷺ كان دائماً ييكى عمر ويقول يا رسول الله واحسرتاه على لماذا تقدمت أبا جهل على وكنت تقول اللهم أعز الدين بأبى جهل أو بعمر ، والآن فقد أسلمت وبقي هو فى الضلال وفى النهاية فقد توجه عمر بن الخطاب بسيفه إلى مسجد الرسول ﷺ ، وفى تلك الأثناء جاء جبريل ﷺ بالوحي على الرسول ﷺ أن عمر بن الخطاب سوف يأتى يا رسول الله ، وإنه سوف يُسلم فخذ بيده ؛ إذ إن عمر قد دخل المسجد وقد كان قد رأى عمر أن شعاعاً

من النور يسطع من جبين الرسول ﷺ ، وقد استقر هذا الشعاع فى قلب عمر رضي الله عنه ، ففقد وعيه وسيطر العشق عليه ، وكاد أن يتلاشى بسبب المحبة فقال الآن يا نبي الله اعرض الإيمان وقل تلك الكلمة المباركة حتى اسمعها وعندما أسلم قال الآن جئت بسيفى مجرداً لكى أنال منك لأقضى عليك ويعد ذلك استمع إلى كل ذم فىك فخرج فجأة من المسجد أبوه وتقدم ، وقال أغيرت دينك وفى الحال فصل رأسه عن جسده وأخذ يسير بسيفه الملوث بالدم وعندما رأى صناديد قريش سيفه قالوا : لقد صدق عمر وعده عندما قال سوف أقطع رأس محمد ﷺ ، وما هو يأتى حاملاً هذه الرأس قال عمر : لا هذه ليست رأس محمد ﷺ ، هذه رأس أخرى والآن انظر ماذا كان يقصد عمر ، وماذا أراد الله لعمر حتى تعلم أن الأمور جميعها تسير وفقاً لمشينة الله .

(أتى عمر قاصداً الرسول والسيف بيده، فسقط فى فخ الله وتغير حاله)

والآن لو أنهم يقولون لكم : ماذا أحضرتم قولوا لقد أحضرنا رأساً وقد رأينا هذه الرأس وليست هذا ولا ذاك، أنها رأس أخرى فيها سرٌ لا يُشترى بالمال فقرأوا هذه الآية : ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ﴾ [سورة البقرة : الآية ١٢٥] .

فقال إبراهيم (: يا إلهى عندما شرفتنى إخترت رضاك وإخترت

لى ذريائى. فبرزقنى هذه الكرامة قال الحق تعالى : **وَأَلَّا يَتَأَلَّ عِندِي الْعَالَمِينَ**
[مودة البقرة : الآية ١٢٤] .

أى أن أولاد النبىء هم فى ذمة الله يستحقون خلعتى وكرامتى
وعندما علم إبراهيم أن الله سبحانه لا يهتم بالظلمة والظغاة وقد
اتخذ قيدا ، قال يا إلهى إن أولادى آمنوا ويسموا سمعة فارزقهم واجعل لهم
نصيباً ولا تجعلهم عديم ، فقال الحق تعالى إنه رزق عام ويزرق الجميع
عنه ويستفيد من هذا الرزق جميع الناس ، لا أن منة الرضا والغبول
والتأثير بذكرامة من نصيب الخاصة ، ويقتل الصغرة من أهل الظاهر
إن الغرض من هذا البيت هو الكعبة وكل من ينجا إليها يجد الأمن ؛
ممنلاً الصيد محرم فيها ولا يجب لأى شخص أن يؤذى هذا الصيد فقد
اختاره الحق تعالى . وإذا صحبح وحسن لا أن هذا هو ظاهر القرآن .

ويقول المحققين إن المنحسود بالبيت الداخلى للإنسان أى يا إلهى
أبعد عن باطننا ، وساوس والمشاكل النفسية ونهر أفكارنا الفاسدة
والباطلة حتى لا يكون هناك أية مخاوف . ويصبح الأمن ظاهراً ويكون
محل بحبك فلا يكون فيه وساوس مثلاً اختار الحق تعالى الشهاب
للسماء حتى يمنع الشياطين ، ولاستماع للأسرار فإن الملائكة يحرسون
أن لا يدرك أحد أسرارهم . ويظل هؤلاء بعيدين عن الآفات . أى يا إلهى
اجعل من لىك حكمة على بواطننا حتى تباعد الوسوس والشياطين
وحيل النفس والنوى ، وهذا قول أهل الباطن والمحققين

وكل من يتحرك من مكانه يدرك أن القرآن على وجهين أو تفسيرين.
والله تعالى متفيد من هذا الوجه واليهض الآخر يستفيد من ذلك، كما أنهم
صحيح وعندما يريد الله سبحانه أن يؤمنين يستعان به مثل الزوج
للزوجة والابن الرضيع لكليهما حفظ الله .

فالطفل يجد لذة في ثدي الأم ولبنها، ويجد الزوج لذة مضاعفة،
والناس أطفال طريق يجدون لذة في القرآن في الظاهر وبشرى من الخير ،
إلا أن أولئك قد وجئوا الدخا وفي معاني القرآن لهم رؤية أخرى وفهم آخر

والمقام ويصلي إبراهيم في مكان حول الكعبة يرى أهل المكان
وجوب الصلاة في ذلك المكان كذا يصلون ركعتين وهذا حسن إلى والله
إلا أن مقام إبراهيم عند المحققين : يا إبراهيم عندما تلقى نفسك في
النار من أجل الحق فإنك تصل إلى ذلك المقام وهو سعى في طريق الحق
وهو اقتراب من هذا المقام الذي ضحى بنفسه إبراهيم في سبيل الحق .
أي أنه لم يجد يرى أي خطاء في هذه النار ، ولم يعد يرى مقام
إبراهيم فإن الصلاة ركعتين أمر واجب إلا أن سئل تلك الصلاة على قيامه
في هذا العالم وركوعه في ذلك العالم يُقصد به من الكعبة قلب الأنبياء
والأولياء الذين هم موضع الهي الحقيقي والكعبة فرع من ذلك فإن لم
يكن هناك قلب فأى قيمة للكعبة فقد ترك الأنبياء والأولياء إبراهيم تماماً
وأصبحوا في عين إبراهيم الحق وكل من يقول غير ذلك فهو صحيح إذا
أنه يضيق ذرعاً بهذا التفسير . وينبغي مثل هذا الابن أو الشخص عنوا في
أنظارهم

وقد مُنحت عنان قلبك فى يدك حتى ينصلح أمرك، وكل ما أقوله
مثال وليس مثلاً وهناك مثال آخر والحق تعالى مشبّه نفسه بالنور فى
المصباح ووجود الأولياء فى الزجاجة مثال ولاحد لنوره فى الكون والمكان
ومتى استوعبت الزجاجة والمصباح مشارق أنوار الحق جل شأنه .

وعندما تكون أنت طالباً لذلك، فإنك تجده فى قلبك وهذا لا علاقة له
(بالمكانية) وأن نوره تجده مثلما تجد صورتك فى المرأة مع أن صورتك
ليست فى هذه المرأة فعندما تنظر فى المرأة ترى أشياء قد تبدو غير
معقولة، وعندما يعتبرون أن ذلك الحديث مثلاً فإنه يصبح معقولاً ،
وعندما يصبح معقولاً يصبح محسوساً مثلما يغمض شخص ما عينه
فيرى أشياء عجيبة ويشاهد صوراً وأشكالاً محسوسة، فإذا فتح عينه لا
يرى شيئاً ولا يعتبر الشخص أن ذلك معقولاً فلا يصدقه إلا عندما يعتبر
ذلك مثلاً أو كأن يرى شخص فى المنام مائة ألف شخص وعندما
يستيقظ لا يرى شيئاً من ذلك بل يرى شيئاً واحداً ومثل ذلك مثل
المهندس الذى يتصور فى ذهنه بيتاً وقد لا يبدو عرض البيت وطوله
وشكله واضحاً لهذا الشخص إلا عندما ينقل المهندس هذه الصورة
المتخيلة على الورق فيصبح ذلك معقولاً ويشيد البيت ويحدده وتبدو كلفيته
معقولة بعد ذلك يصبح هذا الأمر معقولاً ومحسوساً .

وتخيل ذلك مثلما نتخيل العالم الآخر وما فيه من ملائكة وعرش ونار
وجنة ولا يمكن أن يكون الميزان والحساب والكتاب أموراً معلومة حتى
تتبدل بمثال على الرغم من أنه لا يكون فى هذا العالم مثل إلا ويتحدد

بمثال ، ومثال ذلك فى هذا العالم أنه قد ينام جميع الناس ليلاً بدءاً من صانع الأحذية والملك والقاضى والخطاط وغير ذلك جميعهم يستغرقون فى تفكيرهم وهم نائمون ولا يكون هناك أى وعى لأى شخص أثناء النوم فإن الله سبحانه يحيى ذرات الأجسام وكل شخص من هؤلاء الأشخاص حامل لرسالة ولا يبدو هناك أى خطأ ويستوى فى ذلك فكر الترزى إلى الترزى وفكر الفقيه إلى الفقيه وفكر الحداد إلى الحداد وفكر الظالم إلى الظالم وفكر العادل إلى العادل ومثلاً أن صانع الأحذية يستيقظ نهائياً ؛ لأنه سيكون مشغولاً بعمله حتى تعلم أنه فى ذلك العالم يوجد مثيل وهذا ليس أمراً مستحيلاً وهو واقع فى هذا العالم، ولو أن شخصاً يخدم هذا المثال ويتخيله فإنه يشاهد كل أحوال ذلك العالم فى هذه الدنيا ويصبح كل ذلك مكشوفاً له حتى يعلم أنه يستوعب كل شىء بقدرة الحق.

وما أكثر العظام التى تراها فى القبر متعفنة ، إلا أنها مرتبطة بالراحة ، كما أن ذلك النائم ثمل ومستريح وهو مدرك لتلك اللذة والسكر، وهذا ليس عبثاً ؛ إذ إنهم يقولون إذهب إلى القبر لتسعد ! .

(أمد الله فى عمر ذلك القمري الوجه مائة عام وأثلج صدرى به) .

(وقد مات القلب السعيد عند قبره ، يارب أسعد رفاته) .

والمثال فى عالم المحسوسات واقع مثلما نام شخصان فى سرير واحد، فيرى أحدهما نفسه بين الحسان والروض الجنة ، ويرى الآخر نفسه وسط الحيايا وزبانية جهنم والعقارب. ولو بحثت جيداً لن ترى

بينهما هذا ولا ذاك . إذن ليس عجيباً أن تكون أجزاء البعض في لذة وراحة وسكر في القبر ويكمن البعض الآخر في عذاب وألم ومحنة ، وبعد ذلك سينصيح أو خير المفقول سوف يصبح معقولاً بالمثل ، ولا بتغير المثال بالمثل وذلك كأن يعتبر العرف السعيد في السعادة والوسط ربيعاً ويعتبر الحزن والضيق حزن

إذن السعادة في الربيع والحزن في الخريف من باب الصورة إلا أن هذا المثال أو المعنى لا يمكن إدراكه بدون العقل مثم بقول الحق تعالى : ﴿ مَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴾ ، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (٢) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ [سورة فاطر : الآية ٢١:١٩] والإيمان يرتبط بالنور ، والكفر يرتبط بالظلمة أو كأن يرتبط بين الإيمان والظل الظليل ، ويربط بين الكفر والشمس الحارقة التي تجعل العقل يغفل لشدة حرارتها .

فالضياء والنطف يرتبطان بالنور في هذه الدنيا ، ويرتبط الكفر بالظلام في هذا العالم .

لو أن شخصاً نام أثناء حديثنا فإن ذلك اننوم لا يكن بسبب الغفلة بل بسبب الأمن ، وهذا مثل القافلة التي تسير في طريق قفر موحش في ليل دامس وتواصل السير حتى تأمن شر العدو ، ويمجد أن تسمع صوتاً لكب أو ديك تقبل تلك القافلة على القرية ويستريح أصحابها وينامون في أمن ودعة وأنى طريق لا يُسمع فيه أصوات الحيوانات والضجيج لا يشعرون فيه بالنوم أبداً ؛ إذ إنهم ينامون لوجود الأمن في القرية ويستأنسون بأصوات الكلاب والديكة وحديثنا مبعث الأمن والحياة .

وحديث الأنبياء والأولياء والأرواح مختلف ؛ إذ إن هؤلاء عندما يسمعون حديث المعارف فإنهم ينخسرون من الحروف ؛ لأنهم يصدر عن طريق هذا الحديث وكذلك السجادة . وهذا مثل شخص يسير في قافلة في ليل دامس ويتخيل في كل لحظة أن اللصوص سوف يهاجمون القافلة، وهو يريد أن يسمع حديث ومناقشة فيأذا يسمع حديثهم المن بالأمم والأمان قل يا محمد اقرأ لأن ذاتك لطيفة والآن لا تسمعها وعندما تتحدث فإن الأرواح تتشعر بالأمم وتستريح

كفى بجسمي نحولاً أنتي وجعل

لولا مخاطبتى إياك لم ترنى

وهذا مثل حيوان يعيش في روض ولا يراه أحد بسبب صغره المتناهي فإذا أصدر صوتاً رأوه وبواسطة هذا الصوت يستغرق الناس في روض الدنيا ولا تظهر ذاتك بسبب الصفاء المتناهي، فتحدث حتى يعرفك وعندما تريد أن تذهب إلى مكان فإن قلبك يذهب أولاً ويرى ويطلع على تلك الأحوال، فمن يفتح قلبه يسيطر على بدنه ، والآن فإن جميع الناس مجرد أجسام للأولياء والأنبياء وسط عالمهم وأولاً فإنهم يتحولون في ذلك العالم ويخرجون من بشريتهم وجلودهم وأحدهم .

وقد اطلعوا على جميع الاتجاهات في ذلك العالم وقطعوا المنازل حتى صار معلوماً لهم أن الطريق الذي ساروا فيه من حيث أتوا ويدعون الناس حتى يأتوا إلى ذلك العالم الأصلي، أن هذا العالم خراب ودار فانية وقد وجدنا المكان المناسب لنخبركم . إذن أصبح معلوماً أن قلبي ملازم لجميع الأحوال ولا حاجة له لقطع المنازل والخوف من قطاع الطريق أو بردة البغل والشخص المسكين هو المقيّد بكل ذلك .

(قلت للقلب أيها القلب إنك محروم بسبب الجهل من خدمة من تعرفه)

(قال القلب : إنك تخطئ في قراءتك ، فأنا ملازم للخدمة وأنت حائر)

وحيثما كان هذا حالك اجتهد حتى تكون محباً وعاشقاً فإذا أصبحت المحبة ملكاً لك كان الجميع محباً لك في القبر وفي الحشر وفي الجنة إلى ما لا نهاية فإذا زرعت قمحاً فإنه سوف يثمر قمحاً ، وسوف يخزن نفس هذا القمح في مخازنه ثم يخبر في القرن .

وأراد المجنون أن يكتب رسالة إلى ليلي فأمسك القلم وقال هذا البيت :

خيالك في عيني واسمك في فمي

وذكرك في قلبي فألى من أكتب

فأنت في كل هذه الأماكن ؛ فكسر القلم ومزق الورق ، وكم من الأشخاص الذين امتلأت قلوبهم بهذه الأحاديث ولا يستطيعون أن يعبروا عنها إلا لو كان هذا الشخص عاشقاً وطالباً ومحتاجاً ، فأى عجب في ذلك هذا لا يمنع العشق ، بل إنه أصل القلب والعشق والمحبة مثل الطفل العاشق للبن ويجد فيه المدد ويستمد القوة منه ، ومع هذا فلا يستطيع أن يصف ذلك أو يعبر عنه ؛ فأنا أستمتع بشرب اللبن وبدونه أصبح ضعيفاً ومتألماً ، على الرغم من أن روحه عاشقة للبن وعلى الرغم من أن البالغ يشرب آلاف الأنواع من اللبن ويصفه ، فإنه لا يستمتع به ولا يحظى أيضاً به .

فصل

ما اسم ذلك الشاب؟ قال سيف الدين إن السيف فى الغمد ولا يمكن رؤيته، وهو سيف الدين لأنه يحارب من أجل الله ويجتهد جداً من أجل الحق، ويميز الصواب عن الخطأ والحق عن الباطل، إلا أن الحرب الأولى يبسوها مع النفس ويهذب أخلاقها (ابدأ بنفسك) ويوجه كل النصائح إلى النفس، وفى النهاية أنت إنسان لك يد وقدم وأذن وعقل وعين وفم وكذلك الأنبياء والأولياء الذين اشتهروا ووصلوا إلى مبتغاهم كانوا بشراً ولما كان لهم أذن وعقل ولسان ويد وقدم ؛ فماذا يعنى أن يرشدهم ويفتح لهم الأبواب .. كما أنه يصارع نفسه ليل نهار، فماذا فعلت أنت وأية حركة صدرت عنك ؟ حتى لا تصبح مقبولاً فتكون سيف الله ولسان الحق، وعلى سبيل المثال هناك عشرة أشخاص يريدون أن يذهبوا إلى البيت، فيسير تسعة أشخاص منهم ويخرج شخص واحد منهم (العاشر) فلا يسمحون له بذلك .

ولاشك أن هذا الشخص سيفكر مع نفسه ويضيق قائلاً يا له من أمر عجيب ماذا فعلت حتى لا يدخلونى ، وماذا قصرت حتى يجب معاقبتى، ويعتبر نفسه مذنباً عديم الأدب، وهو لا يقول إن الحق يفعل هذا معى فماذا أفعل ؟ إنها إرادته فلو أراد لأفصح لى الطريق، وهذا

كتابة من عند الحق ومنه ربه . ويهدى المعنى فإن السيف يكون على الحق
 رابح سيف الله . والحق تعالى منزّه عن النفس والأقرباء . ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
 يُولَدْ﴾ . سريرة الإخلاص : الآية ١ .

ولا يرشد الله أحداً إلا عن طريق العبودية لله . والله الذي وأنتم
 النصارى ﴿ سورة محمد : الآية ٢٨ ﴾ .

ولا يجوز لأى فرد أن يقول أن ذلك الشخص وجد الطريق
 لأنه معروف أكثر ، منى أى أكثر قرباً فالك هو المعطى على الإحلاق ، وهو
 الذى منح القرب الحياء وظهر فيه الورع والورع دون غرض أو سابقه
 بكر الكائنات فى العالم تهم بخي . . . لذلك أنه عندما يسمح شخص
 أنه فى القرية افلانية يوجد شخص كريم . وأنه يجرى العطاء ، فحتماً
 سسرف مذهب هذا الشخص إلى ذلك الكريم حتى يحظى بشيء من
 إحسانه . إذن عندما يكون أنعام الحق هكذا مشهوراً وأن جميع الكائنات
 تنهل من لطفه ، فلماذا لا تتسوله ! ولا تعلم منى خلعنه ووصله فلا تجلس
 كالماتل وتقول لو أن الله يريد لأعطاني ومن ثم تتناقص عن الطلب منه ،
 بينما ترى أن القرب الذى ليس له عقل أو إدراك إذا جاع واقتقد الطعام
 جاء إليك ومن ذيله : أى أعطنى الطعام فلا يوجد طعام عندى ، والطعام
 لديك ، ولا شك أن هذا قدر من التمييز ، ومنى النهاية أنت لست بأقل من
 الكلب الذى لا يرضى بذلك .

أى كائن ينام فى القرب ويتقبل لو أراد الله لأطعمنى شئ من
 السعى مثلاً يهر الكلب ذيله ، فهذه أنت أيضاً ذيلك وأطلب من الحق
 وتسول فترى التسول آباء هذا المعنى .

فإن لم يكن لك نصيب فاطلبه من شخص لا يكون بخيلاً وصاحب جاه، والحق العظيم قريب منك، وكل فكرة تفكر فيها يعلمها ؛ لأنه مبعث تلك الفكرة وذلك التصور ، إلا أنه لا يمكن رؤية الحق مهما تكن قريباً منه، ولا عجب فى هذا فكل عمل تقوم به عن طريق عقلك وتبدأ به بالفعل، فإنه مرشد لهذا العقل ولا يمكن لأى عقل أن يرى ذلك على الرغم من أنك ترى ذلك بالآثر ولا يمكن أن ترى ذاته جل شأته، وعلى سبيل المثال يذهب شخص إلى الحمام ، وحينما يذهب يجد المياه ساخنة وهو يدرك أن أثر الحرارة من النار إلا أنه لا يرى النار، وعندما يخرج يحدد ذلك ويعلم أن الحرارة مصدرها النار ويعلم أن حرارة الحمام من النار، ووجود الإنسان مثل فكرة الحمام السابقة ؛ فالحرارة فيه هى العقل والروح والنفس كلها موجودة، إلا أنه عندما يخرج الإنسان (من الحمام !) ويرحل يرى ذات العقل وذات النفس ، ويشاهد ذات الروح ويعلم أن الدفء من حرارة العقل ، وأن تلك الحيل والأخطاء كانت من النفس أن الحياة أثر للروح .

ويرى كل شخص ذاته مثلما لا يمكن أن يرى فى الحمام تلك النار إلا بالآثر (السخونة) . ومثل ذلك مثل ذلك الشخص الذى لم ير الماء الجارى فى حياته، ثم يلقون بذلك الشخص مغمض العينين فى الماء ، فيشعر أن شيئاً رطباً فوق جسمه إلا أنه لا يعلم ما هو فإذا فتح عينيه يدرك جيداً أن ذلك كان الماء وفى البداية يعلم ذلك بالآثر ويرى ذاته حينئذ، إذن تسول الحق واطلب الحاجة منه فإنه لا يرد أحداً ؛ ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [سورة غافر الآية ٦٠].

كنا فى (سمرقند) وكان خوارزم شاه قد جعل من المدينة قلعة يحارب منها ويزود عنها ، وكانت هناك فتاة عظيمة الجمال لا يوجد مثيل لها فى تلك المدينة ، وكل لحظة كنت أسمع أنها كانت تقول : يا إلهى احفظنى من يد الظلمة ، وأعلم أنك لن تمكنهم من ذلك وأنا أعتد عليك وعندما على المدينة وأسروا جميع الناس بها وكان من بينهم أيضاً تلك الفتاة ضمن الجوارى ولكن لم يمسهأ أذى ، ومع أنها كانت بكل هذا الجمال فإن أحداً لم يرها حتى تعلم أن الحق قد حفظها وسلمها من الأفات وأن الحوائج عنده لا تضيع .

وكان أحد الدراويش قد علم ابنه أنه إذا أراد شيئاً قال أبوه له اطلبه من الله فإذا بكى كان يطلب ذلك الشيء من الله وحينئذ كانوا يحضرون ذلك الشيء حتى مر الحال على هذا المنوال سنوات .

وذات يوم كان قد بقى الطفل وحيداً فى البيت فطلب (هريسة) فقال على عادته المعهودة أريد هريسة فأحضر له من الغيب فجأة طبق من الهريسة وشبع الطفل ، وعندما جاء والداه ، قالوا ألم تطلب شيئاً؟ قال طلبت هريسة وأكلتها قال أبوه الحمد لله أنك وصلت إلى هذا المقام واعتمدت على قدرة الحق .

فأم مريم (ع) عندما ولدت مريم نذرت قائلة : إننى جعلتها وقفاً على بيت الله ولم تخبر أحداً بذلك وحدثت منازعة بين أهلها وكانت العادة آنذاك أن كل شخص يلقى عصاه فى الماء ومن تطفو عصاه فوقها يكون ذلك الشيء من نصيبه، وشاء القدر أن أصبح فال زكريا حسناً ، فقالوا إنه الحق وكان زكريا كل يوم يحضر الطعام فيجد فى ركن

المسجد مثيلاً لذلك الطعام، قال يا مريم إني الوصى عليك ؛ فمن أين هذا الطعام ؟

قالت : عندما أحتاج للطعام فإننى أطلبه من الحق جل شأته فيرسله لى، وكرمه ورحمته لا حدود لهما .

وكل من يعتمد عليه لا يضيع، قال زكريا يا إلهى طالما أنك تقضى للجميع حاجاتهم، فإن لى مطلباً يسره وهبنى ولداً فأنا نصيرك، وبدون أن أحته ، وأن تكون هناك مؤانسة له معك يصبح مشغولاً بطاعتك، فرزقه الحق بيحى ، وبعد ذلك فإن أباه قد شاخ وضعف ولم تلد الأم فى الشباب وكبرت فى السن لكنها مع ذلك رأت الحيض وحملت حتى تعلم أن كل شىء أمام قدرة الحق وسيلة وسبب وكل شىء منه ؛ فهو الحاكم المطلق فى جميع الأشياء، والمؤمن الحق يعلم أن الله مطلع على أحوال الجميع ؛ ويرى أنه على الرغم من أننا لا نراه فهذا يقين عنده، وهذا خلاف لذلك الشخص الذى يقول إن كل ذلك حكايات وأنه لا يصدقها ولا يصدق أن يأتى الرزق حتى يصيبه الله بأذى بسيط فيندم ويقول أه أسأت القول وأخطأت وكل ما كنت أنفيه أنت تعلمه وتعلم أننى إذن جسد وأنت القائم على كل شىء فيه ، فالربوبية هى الصلاة ، وأنت كل يوم تقوم وتركع وتسجد من أجل هذا الغرض ، ويجب أن تظهر هذه الحالة أو الطلب فى الصلاة، فهو معك دائماً سواء كنت فى نوم أو يقظة، سواء كنت تكتب أو تقرأ فهو معك فى جميع الأحوال ، إذن يجب عليك تعمل وفق هذه الآية : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [سورة المؤمنون : الآية ٢] .

وبهذا فإن الحديث والصمت والأكل والنوم والغضب والعفو وجميع الأوصاف عبارة عن دوران طاحونة ، ولا شك أن دورانها بواسطة الماء ، ولأنه جريها بدون ماء ، إذن لو أن الطاحونة نفسها رأت دورانها لأدركت ما هي فيه من جهل، إذن فإن ذلك الدوران ميدان ضيق أو مثل مصغر ؛ لأن أحوال هذا العالم بيد الحق وتطلب من الحق وكل ما لا يتحقق لى فى عالم الجسد حققه لى فى عالم الأرواح .

ولما أن كل الحاجات مرتبطة به ورحمته بالنسبة إلى جميع الموجودات عامة، إذن أعرض حاجاتك من لحظة إلى أخرى ودائماً أذكره فإن فى ذكره قوة للروح فإذا تم مرادك كله كنت نوراً على نور، وذكر الحق ينور الباطن شيئاً فشيئاً ويكون لك بمثابة انقطاع عن العالم .

فمثلاً إذا أراد طائر أن يطير فى السماء ، وعلى الرغم من أنه قد لا يصل إلى السماء أنه يبتعد عن الأرض شيئاً فشيئاً ويرتفع فوق الطيور الأخرى فمثلاً قد يكون المسك فى حق أو إناء ولا تفوح رائحته ولا تظهر هذه الرائحة حتى تخرجه من الإناء فلا يمكن إحضار المسك إلا أن تتعطر به فيبدو طيباً للمشام ، وهكذا يكون الحق جل شأته ؛ فعلى الرغم من أنك لا تصل إلى ذاته بذكره تصل إلى أثره جل جلاله ، ويحدث فيك فوائد عظيمة بذكره سبحانه .

* * *

فصل

إن الشيخ إبراهيم درويش عزيز علينا ، وعندما أراه يذكرني بالأصدقاء، وقد كانت لمولانا شمس الدين عناية عظيمة به، وكان يقول دائماً إن شيخنا إبراهيم جمع بيننا والعناية فى عرفه شئ آخر والاجتهاد أمر آخر ، ولم يصل الأنبياء إلى مقام النبوة بسبب الاجتهاد بل وجدوا تلك العظمة بالعناية ، ويحدث هذا للشخص الذى تكون سيرته وحياته مرتبطة بالاجتهاد والصلاح ، وذلك أيضاً يحدث للعوام، حتى يعتمدوا على أقوالهم ولا تسقط نظرتهم على الباطن، ولما أن العوام يتابعون الظاهر وبواسطته وفضله يصلون إلى الباطن، فمثلاً كان فرعون يجتهد اجتهاداً عظيماً ولم يقصر فى البذل والإحسان وتشر الخير ولكن عندما لم تكن هناك عناية فلا شك أن طاعته واجتهاده وإحسانه لم يكن يمثل له نوراً يرشده فبدا كل شئ له مظلماً، ومثل هذا أمير يُحسن إلى أهل القلعة ويجذل العطاء لهم لكن غرضه هو أن يتمرد على الملك ويعصى ولاشك أن إحسانه المذكور لا قيمة له ولا يعد نوراً على الرغم من أننا لا يمكن أن ننفى العناية تماماً عن فرعون ، وقد تكون هناك عناية خفية من قبل الله تجاه فرعون ولمصلحته يصدّه ، ويجب أن يكون للملك غضب ولطف وخلة وسجن ولا ينفى أهل القلوب العناية به تماماً

إلا أن أهل الظاهر يعتبرونه مربوداً تماماً ، والمصلحة فى اتخاذ العبرة من وراء ذلك كأن يعلق الملك شخصاً على المقصلة ويعلق هذا الشخص فى مكان عالٍ وسط الناس ، وعلى الرغم من أن هذا الأمر يمكن تنفيذه فى بيت ؛ فإن الناس يجب أن يروه حتى يأخذوا العبرة ويُنفذ الحكم ويمثل الجميع لأمر الملك وليست كل المشائق من خشب فالمنصب والرفعة والعظمة فى الدنيا مشنقة عظيمة ، فعندما يريد الله سبحانه أن يبتلى شخصاً يمنحه فى الدنيا منصباً عظيماً وملكاً واسعاً مثل فرعون ونمرود وأمثالهما فكل ذلك مثل المشنقة أو المقصلة التى يعدها الله سبحانه لهم حتى يطلع الناس جميعاً عليهم .

لأن الحق تعالى يقول : كنت كثيراً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت العالم كله والغرض من كل ذلك يظهر لنا حيناً فى لطف وحيناً فى قهر ، وهذا ليس مثل الملك الذى يكون له معرف ؛ فلو أن ذرات العالم كلها كانت معرفة لقصرت وعجزت عن تعريفه جل شأنه .

ومن ثم فإن الناس جميعاً يظهرهم الحق ليل نهار إلا أن البعض منهم يدرك هذا الإظهار والبعض يغفل عن ذلك ، وأياً ما كان فإن إظهار الحق ثابت ومثل هذا مثل ذلك الأمير الذى أمر بأن يضربوا شخصاً ويؤذّبوه ؛ فأخذ هذا الشخص فى الصياح والبكاء ، ومع هذا فإن الجميع ينفذ حكم الأمير ، وعلى الرغم من أن ذلك الشخص يصرخ من الألم ، فإن جميع الأشخاص يدركون أن الضارب والمضروب ينفذان حكم الأمير وفى ذلك إظهار لأوامره على رعيته ، وذلك الشخص الذى

يثبت الحق يظهره دائماً وذلك الشخص الذى ينفى الحق يثبتته أيضاً ويظهره .

لأن إثبات شىء بدون نفى أو لذة أو ميزه لا يمكن تصوره .

ولو أن أحد المناظرين ذكر مسألة فى محفل ولو لم يكن هناك معارض فلا تصدق ما يُقال ؛ لأن النفى والإثبات يؤكدان الشىء والإثبات عند مناظرته بالنفى أمر مستحب، كما أن هذا العالم ما هو إلا محفلاً لإظهار الحق وبدون المثبت والنفى فى هذا المحفل لا يكون لهذا المحفل قيمه وكلاهما مظهر للحق .

ذهب بعض الأنصار إلى أميرهم فغضب الملك عليهم وقال لهم ماذا تفعلون هنا ؟ قالوا إن غلبتنا وازدحامنا ليسا لأننا ظلمنا أحداً بل لنساعد أنفسنا فى التحمل والصبر ونساعد بعضنا البعض مثلاً يحدث فى العزاء من تجمع الناس وهم لا يتجمعون لكى يدفعوا الموت بل إن هدفهم أن يواسوا صاحب المصيبة ويؤانسوه، المؤمنون كنفس واحدة، والدروايش مثل الجسد الواحد لو تألم منه عضو تألم لديه باقى الأعضاء يستوى فى ذلك العين التى ترى والأذن التى تسمع واللسان الذى يتحدث كل هذه الأعضاء تتوحد، وشرط المساعدة أن تجعل نفسك فداءً لحبيبك وأن تلقى نفسك فى الهلاك من أجله ؛ لأن الجميع يربطها شىء واحد وغارقه فى بحر واحد وأثر الإيمان وشرط الإسلام هو أن مَنْ يقتل الجسد يقتله بالروح . ﴿ لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ [سورة الشعراء : الآية ٥٠] .

وعندما يضحى المؤمن من أجل الحق فقد فكر بدون بلاء أو خطر
ودون أن يستعين بيد أو قدم مثلاً يذهب إلى الحق فما الحاجة إلى اليد
والقدم فقد أعطى اليد والقدم حتى يسير إلى هذا الطريق ، ولو أنك
اعتمدت على غير الله فقد خسرت ؛ لأنك اعتمدت على مَنْ هو أدنى ؛ إذ
إنك تصبح حينئذٍ بلا يد وقدام وتسير مثل شجرة فرعون فأى حزن فى
هذا ؟

(يمكن أكل السم من كف الحبيب الجميل ويمكن تقبل مرارة
حديثه مثل السكر) .

(والحبيب ذو ملح والملح يمكن للكبد امتصاصه) .

* * *

فصل

الله تعالى مريد للخير والشر ولا يرضى إلا بالخير ، لأنه قال كنت كنزاً مخيفاً فأحببت بأن أعرف، لاشك أن الله تعالى يريد الأمر والنهي والأمر لا يصلح إلا إذا كان المأمور مكارهاً لما أمر به طبعاً، لا يقال كل الحلاوة والسكر يا جائع وإن قيل لا يسمى هذا أمراً بل إكراماً والنهي لا يصح عن الشيء يرغب عنه الإنسان لا يصح أن يقال لا تأكل الحجر ولا تأكل الشوك ولو قيل لا يُسمى هذا نهياً فلا بد لصحة الأمر بالخير والنهي عن الشر وإلا لما أمر بالخير، ونظير هذا من أراد التدريس فهو مريد لجهل المتعلم لأن التدريس لا يمكن إلا بجهل المتعلم وإرادة الشيء إرادة ما هو من لوازمه ولكن لا يرضى بجهله وإلا لما علمه وكذا الطبيب يريد مرض الإنسان والناس إذا أراد طب نفسه ؛ لأنه لا يمكن ظهور طبه إلا بمرض الناس ولكن لا يرضى بمرض الناس وإلا لما داواهم وعالجهم وكذا الخباز يريد جوع الناس لحصول كسبه ومعاشه ولكن لا يرضى بجوعهم وإلا لما باع الخبز وكذا الأمراء يريدون أن يكون لسلطانهم مخالف وعدو ، وإلا لما ظهر رجولتهم ومحبتهم للسلطان ولا يجمعهم السلطان لعدم الحاجة إليهم ، ولكن لا يرضون بالمخالف وإلا لما قاتلوا وكذلك الإنسان يريد بواعي الشر في نفسه ؛ لأنه يحب شاكرًا مطيعًا

مُتَقِيًّا ، وهذا لا يمكن إلا بوجود الدواعى فى نفسه وإرادة الشئ إرادة ما هو من لوازمه ، ولكن لا يرضى بها لأنه مجاهد بإزالة هذه الأشياء من نفسه فعلم أنه مريد للشر من وجه وغير مريد له من وجه آخر والخصم يقول غير مريد للشر من وجه ما وهذا محال أن يريد الشئ وما يريد ما هو من لوازمه ومن لوازم الأمر والنهى، هذه النفس الأبية التى ترغب فى الشر طبعاً وتتفر من الخير طبعاً وهذه النفس من لوازمها جميع الشرور التى فى الدنيا فلو لم يرد هذه الشرور لم يرد النفس (وإذا لم يرد النفس) لا يريد الأمر والنهى المزمين للنفس ولو رضى بها أيضاً كما أمرها ولما نهاها فالحاصل الشر مراد لغيره ثم يقول إذا كان مريداً لكل خير ومن الخيرات دفع الشرور فكان مريداً لدفع الشر ولا يكن دفع الشر إلا بوجود الشر، أو يقول مريد للإيمان ولا يمكن الإيمان إلا بعد الكفر الحاصل إرادة الشر إنما يكون قبيحاً إذا أراد لعينه أما إذا أراده بخير لا يكون قبيحاً قال الله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [سورة البقرة : الآية ١٧٩] .

لاشك بأن القصاص شر وهدم لبنيان الله تعالى ولكن هذا شر جزئى وصون الخلق عن القتل خير كلى وإرادة الشر الجزئى لإرادة الخير الكلى ليس بقبيح وترك إرادة الله الجزئى رضا بالشر الكلى فهو قبيح ونظير هذا الأم لا تريد زجر الولد : لأنها تنتظر إلى الشر الجزئى والاب لا يرضى بزجره نظراً إلى الشر الكلى لقطع الجزء ، الله تعالى عفو غفور شديد العقاب فهل يريد أن يصدق عليه هذه الأقسام أم فلا بد من بلاء ولا يكون عفواً غفوراً إلا بوجود الذنوب وإرادة الشئ إرادة ما

هو من لوازمه وكذا أمرنا بالعفو وأمرنا بالصلح والإصلاح ولا يكون لهذا الأمر فائدة إلا بوجود الخصومة نظير ما قاله صدر الإسلام إن الله تعالى أمرنا بالكسب وتحصيل المال لأنه قال ﴿ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [سورة البقرة : الآية ١٩٥] ولا يمكن إنفاق المال إلا بالمال فكان أمراً بتحصيل المال ومن قال لغيره قم صل فقد أمره بالوضوء وأمره بتحصيل الماء لكل ما هو من لوازمه .

* * *

فصل

الشكر صيد وقيد المنعم إذا سمعت صوت الشكر تأهبت للمزيد إذا أحب الله عبداً ابتلاه فإن صبر اجتياه وإن شكر اصطفاه، بعضهم يشكرون الله لقهره وبعضهم يشكرونه للطفه وكل واحد منهما خير لأن الشكر ترياق يقلب القهر لطفاً. العاقل الكامل هو الذى يشكر على الجفاء فى الحضور والخفاء فهو الذى اصطفاه الله وأن كان مراده درك الشكر فبالشكر يستعجل مقصوده ؛ لأن شكوى الظاهر تنقيص لشكوى الباطن قال عليه السلام أنا الضحك القتل يعنى ضحكى فى وجه الجافى قتل له والمراد من الضحك الشكر مكان الشكاية، وحكى أن يهودياً كان بجوار أحد من الصحابة وكان اليهود على غرفة ينزل بها الأحداث والأنجاس وأبوال الصبيان وغسيل الثياب إلى بيته وهو يشكر اليهودى ويأمر أهله بالشكر ، ومضى على هذا ثمان سنين حتى مات المسلم فدخل اليهودى ليعزى أهله فرأى فى البيت تلك النجاسات ، ورأى منافذها من الغرفة فعلم ما جرى فى المدة الماضية وندم ندماً شديداً وقال لأهله : لِمَ لَمْ تخبرونى ودائماً كنتم تشكرونى قالوا إنه كان يأمرنا بالشكر ويهددنا عن ترك الشكر فأمن اليهودى .

(إن ذكر الأخبار باعث على الخير)

مثل المطرب باعث على شرب الخمر)

ولهذا ذكر الله في القرآن أنبياءه وصالحى عباده وشكرهم على ما فعلوا ولن قدر وغفر.

الشكر باعث على مزيد من (ثدى) النعم وطالما كان الثدى مملوءً فإن اللبن لا يفسد .

سأل ما هو سبب عدم الشكر وما هو الشيء الذى يمنع الشكر، قال الشيخ المانع للشكر شدة الطمع الذى وصل إليه فطمع أكثر من ذلك، وسيطر عليه الطمع وتمكن من قلبه وأصبح غافلاً عن وعيه وذلك المال الذى قدمه غفل عن عيوبه وإدراكه ولاشك أن الطمع الخام مثل أكل الثمرة غير الناضجة والخبز غير الناضج واللحم النيء ولاشك أن ذلك باعث على العلة وباعث على عدم الشكر، كما علم إن الشيء المضريجب استفراغه فإن الحق تعالى ابتلاه بعدم الشكر حتى يستفرغ، فعلم أن الفاسد يجب أن يُستفرغ حتى لا تتفاقم العلة أكثر ﴿ وَبَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [سورة الاعراف : الآية ١٦٨] .

يعنى رزقناهم من حيث لا يحتسبون وهو الغيب ويتنفر نظره عن رؤية الأسباب التى هى كالشركاء لله، كما قال أبو يزيد يارب ما أشركت بك قال الله تعالى يا أبا يزيد ولا ليلة قلت ذات ليلة اللبن أضرنى وأنا الضار النافع فنظر إلى السبب فعده الله مشركاً وقال أنا الضار بعد

اللبن وقبل اللبن كالذنب والمضرة كالتأديب من الأستاذ فإذا قال الأستاذ لا تأكل الفواكه فأكل التلميذ وضرب الأستاذ على كفى رجله لا يصح أن يقول أكلت الفواكه فاضر برجلي وعلى هذا الأصل من حفظ لسانه عن الشرك، تكفل الله أن يطهر روحه عن أغراس الشرك القليل عند الله كثير الفرق بين الحمد والشكر أن الشكر على نعم لا يقال شكرته على جماله وعلى شجاعته والحمد أعم .

* * *

فصل

كان هناك شخص يؤم المصلين فقرأ ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ [سورة التوبة : الآية ٩٧] ، فكان هناك أحد شيوخ العرب حاضراً فى الصلاة، فضربه ضربه شديدة، فقرأ فى الركعة الثانية : ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [سورة التوبة الآية ٩٩] فقال الأعرابي الصفح أصلحك !

وكل لحظة نضرب فيها من الغيب نمتنع عما نحن فيه وبضربة أخرى نبتعد أكثر ونمتنع عن شيء آخر، ومثل ذلك : (قيل ما طاقة لنا) هو الخسف والقذف وقيل قطع الأوصال أيسر من قطع الوصال) والمراد من الخسف هو الهبوط إلى الدنيا والقذف هو الخروج من القلب، مثل ذلك مثل الشخص الذى أكل طعاماً وتبقى الطعام فى المعدة ومن ثم فإنه يتقي هذا الطعام فلو أن هذا الطعام لم يفسد ولم يتقيأه ذلك الشخص لأصبح جزءاً من الإنسان ، والآن فإن المرید قد يناق ويؤدى الخدمة ويجد قبولاً لدى الشيخ والعياذ بالله أن يصدر شيء من المرید .

وهذا يبدو مستحباً لدى الشيخ ولا يقبله وهو مثل ذلك الطعام الذى أكله وتقيأه وذلك الطعام جزءاً من الرغبة الإنسانية وأنه تقيأه بسبب

فساده وإلفظه ، كما أن الشيخ قد لا يرضى عن مريده بمرور الأيام
بسبب فعل مشين قد يصدر عنه .

(رباعية)

(لقد ساد عشقك العالم حتى إنه جعل القلوب في فتنه وشر)

(وحينئذ أحرق الجميع وحوّله رماداً وضّيع كل شيء هباءً وأدى إلى
الاستغناء)

وفى ظل الاستغناء ، فإن ذرات التراب تجعل تلك القلوب ترقص
وتصيح ولو أنها غير ذلك .

إن هذا الخبر الذي جاء به وكل لحظة يذكره ولو أن القلوب تحترق
به لما ضاعت هباءً وكم رغبت هذه القلوب في الاحتراق وقد احترقت في
نار الشهوات الدنيوية وأصبحت رماداً فلا ترى لها أثراً وتسمع :

(لقد علمت وما الإسراف من خلقى أن الذى هو رزقى سوف يأتينى)

(أسعى له فيعتينى طلبه ولو جلست أنانى لا يعتينى) .

لقد علمت حقيقة أن قاعدة الرزق ليست بالشكل الذى أتحملة من
المعاناة وحقيقةً ، فإن رزقى من مال وطعام وغطاء ونار الشهوة سوف
يأتينى عندما أجلس ولو سارعت فى طلب تلك الأرزاق فقد أتعبت نفسى
فى طلبها ولو صبرت وجلست مكاني لأنانى ذلك الرزق دون معاناة لأن
ذلك الرزق نفسه يطلبنى ويبحث عنى فلا حاجة للمعاناة الزائدة فى
الجرى وراءه .

وحاصل الحديث : كن مشغولاً بأمر الدين حتى تتيسر لك أمور الدنيا من رزق وغير ذلك، وقد قال عليه السلام من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله سائر همومه . ومثل ذلك مثل الأنبياء الذين لم يجروا وراء الشهرة والدنيا بل كانوا دائماً فى سبيل طلب رضا الحق جل شأنه .

فكان طعامهم ومجدهم هو مرضاه الحق جل شأنه فى هذه الدنيا و الآخرة ومن يفعل ذلك يحشر مع الأنبياء ﴿ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾ [سورة النساء : الآية ٦٩] . وبإله من مقام ! أنه جليس الرحمن الذى قال : أنا جليس من ذكرنى وكل من لا يجالس الحق لا يكون فى قلبه شوق للحق . إذ أن رائحة الورد لا تصدر عن غير الورد ورائحة المسك لا تصدر إلا من المسك . ولا نهاية لهذا الحديث ولو كانت هناك نهاية فلن تكون مثل الأحاديث الأخرى .

لقد مرّ مصراع من الليل ولم ينته حديثنا بعد ؛ فالليل والظلام يغشى هذا العالم، ويشرق أكثر نور هذا الحديث فى كل لحظة. كما مرّ ليل عمر الأنبياء عليهم السلام جميعاً لكن نور حديثهم لم ينته ولم ينقطع وإن ينقطع قالوا للمجنون لو أنك تحب ليلى فما العجب فى ذلك فقد كنتما طفلين وفى مدرسه واحدة، قال المجنون هؤلاء الناس به (وأى مليحه لا تشتهى) فأى رجل ذلك الذى لا يميل إلى المرأة الجميلة والعكس، أنه العشق الذى يجد العاشق فيه الغذاء واللذة ومثل ذلك مثل

لقاء الأم والأب والأخ وحب الابن والشهوة ؛ إذ يجد الإنسان أنواع اللذة
فى الأشياء المذكورة وقد كان المجنون مثلاً لذلك .

كما نقرأ فى (نحو زيد وعمرو) .

(رباعية)

(سواء شربت مزة أو أكلت كباباً أو شربت خمراً معتقة فإن
الخمر فى النوم كالماء)

(فإذا استيقظت من النوم عطشت وما نفعك الماء الذى شربته فى
النوم)

الدنيا كحلم النائم فالدنيا والتنعيم فيها مثلما يأكل شخص شيئاً فى
النوم، إذن الحاجة للدنيا هو طلبها مثلما يطلب شخص فى النوم شيئاً
ثم يعطى له، وفى النهاية إذا استيقظ فإن كل شىء أكله لم ينفعه فى
شىء، إذ أنه أراد شيئاً فى النوم وأعطى له فكان النوال قدر الكلام .

* * *

فصل

قال لقد علمنا أحوال الإنسان كلها بالتفصيل ولم نترك شيئاً ولو قيد أنملة من مزاجه وطبيعته وحرارته وبرودته، ومعلوم أن ما تبقى منه هو ذلك الشيء .

قال : لو أنك علمته بمجرد القول فأنت لست محتاجاً إلى العديد من المحاولات والمجاهدات، فإن الشخص لا يلقي نفسه في التهلكة ولا يضحى بذلك .

وعلى سبيل المثال جاء رجل إلى البحر، فإنه لن يرى سوى الماء المالح والتماسيح والأسماك، وسيقول أين هذا الجواهر ربما لا يوجد جواهر! ومتى يُرى الجواهر في البحر، والآن لو أنه وضع ماء البحر كله في إناء فإنه لن يرى الجواهر.

إذ يجب أن يتوفر غواص حتى يصل إلى الجواهر وليس أى غواص، فلا بد أن يكون هذا الغواص مَحْظُوظاً ومَاهِراً، وهذه العلوم والفنون مثل وضع ماء البحر في إناء .

وطريق العثور على الجواهر طريق آخر وكم شخص أتقن العلوم والفنون وهو صاحب مال وجمال لكن مع ذلك لا يتوفر فيه

هذا الجواهر، وكَم من شخص يبدو فى ظاهر الأمر لا قيمه له وليس لديه شىء أو نصيب من الجمال والفصاحة والبلاغة إلا أن الجواهر كامن فيه!

كما أن ذلك الشخص مُكرَّم ومُشرف بهذه الميزة وبسببها يُفضل الآخرين ويمتاز عن سائر المخلوقات من نمور وتماسيح وأسود وكذلك يمتاز عن المخلوقات الأخرى بهذه الخصائص الفريدة فيه . إذ أن ما يتوفر فى هذا الشخص لا يوجد فى الآخرين، ولو كان الإنسان بذلك المعنى لحصل على فضيلته وإلّا فإنه لن يستفيد من هذه الفضيلة، وكل هذه الفنون والخصائص مثل وجود الجواهر فوق سطح المرأة، فهذا الشخص يجبر الضعفاء فوق سطح المرأة والآخر يجد الوجه القبيح والطمع لأن وجه المرأة جذاب وذلك وجه حسن وهو يجد فى وجه المرأة مائة روح لأن وجه المرأة مظهر لحسنه .

وصل من السفر صديق ليوسف المصرى (ع) فقال أيه هديه أحضرتها لى ؟ قال أى شىء لا يوجد لديك ؟ فلا يوجد من هو أجمل منك وما تحتاجه هو المرأة وقد أحضرتها لك حتى ترى وجهك فيها كل لحظة، وما لا يوجد للحق تعالى هو الحاجة ويجب أن تضى القلب برؤية الحق تعالى حتى ترى فيه الذات .

إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم .

(بلاد ما أردت وجدت فيها وليس يفوتها إلا الكرام) .

والمدينة التى تجد فيها الحسان واللذات وما يشتهيهِ الطبع وأنواع الزينة المختلفة لا تجد فيها العاقل وليت الأمر كان على عكس ذلك فلو أن مدينة بها مئات الآلاف من الفنون ولا يوجد بها المعنى السابق فإن الخراب أولى بتلك المدينة والعبرة ليست بالزينة الظاهرية .

والإنسان على أية حال دائماً مشغول بالحق ، وأن ذلك الاشتغال الظاهرى له لا يمنعهُ عن الباطن .

مثل ذلك مثل المرأة الحامل التى مع وضعها هذا إلا أنها تشارك فى السلام والحرب والأكل والنوم وذلك الطفل فى بطنها يستكمل نضجه ولا تعلم المرأة بذلك، فالإنسان حامل لذلك السر .

﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [سورة الاحزاب : الآية ٧٢] .

إلا أن الحق تعالى لا يتركه فى الظلم والجهل، ويحظى الإنسان من وراء ذلك على آلاف المعارف بسبب ذلك السر الذى يحمله الإنسان وما العجب فى ذلك أن يأتى الأحباب والمعارف وبعد موته يظهر سر هذا الإنسان الذى يكون كامناً فيه . لأن هذا السر مثل جذر الشجرة وعلى الرغم من أنه خفى إلا أن أثره يظهر فوق غصن الشجرة ولو أن هذا الغصن كُسر مرتين فسوف ينمو ثانية لأن جذر الشجرة محكم، إلا أن يكون هناك خلل فلا يبقى له غصن مورق .

وقد قال الحق تعالى السلام عليك أيها النبى أى أن عليك وعلى كل من يشبهك ولو أن غرض الحق تعالى غير ذلك لكان المصطفى قد خالف

ذلك النص ولم يقل : علينا وعلى عباد الله الصالحين ولما كان السلام خاصاً فقد تم إضافة العباد الصالحين أى أن السلام الذى ألقيته على وعلى عبادنا الصالحين الذين هم مثلى .

وكما قال المصطفى ﷺ عند الوضوء إن الصلاة لا تصح إلا بهذا الوضوء ولم يكن مقصوده محدداً وإلا لما صحت صلاة أى شخص آخر فكانت صحة الصلاة فى وضوء مثل وضوء المصطفى ﷺ .

أى أن كل من لا يتوضأ مثل الرسول ﷺ لا تصح صلاته . وهذا كما يقولون أن هذا طبعه عنأبى أى أنه بلون الرمان . ومثله .

قدم قروى إلى المدينة وأصبح ضيفاً على أحد أفرادها، فقدم له الرجل (حلوى) فأكلمها القروى وقال له : أيها الرجل لقد خبرت أكل الجزر ليل نهار ، لكننى لم أذق هذا الطعم من الحلوى، فأهملت الجزر ولن أستطيع أن أصنع مثل هذه الحلوى وسوف تبدو الحلوى سيئة عندى، فماذا أفعل، فعندما ذاق القروى الحلوى رغب فى المدينة، لأنها جذبت قلبه ولا مناص من أنه سوف يبحث عنها .

ويلقى البعض السلام ولا يفوح من سلامهم سوى الدخان والبعض الآخر يفوح من سلامهم رائحة المسك وحينئذ يدرك الشخص أن له مشاماً ويجب على الشخص أن يمتحن صديقه قبل اختياره حتى لا يندم بعد ذلك وسنة الحق .. ابدأ بنفسك ولو أن نفساً تدعى العبودية فلا تقبله بون اختبار، وعند الوضوء بالماء يوضع الماء فى الأنف ويعد ذلك يتنوق الماء وعندما لا يقتنع بذلك الماء ويجوز أن يكون الماء قد تغير فى طعمه

ورائحتة ، وهذا اختبار ثم عندما يتأكد المرء من اختبار الماء يوضع على وجهه وكل ما تخفيه في قلبك من خير وشر فإن الحق تعالى يظهره وكل ما تخفيه الشجرة يظهر على أوراقها وأغصانها سيماهم على وجوههم، وقوله تعالى سنسمه على الخرطوم ولو لم يطلع الشخص على ضميرك فماذا ستفعل بلون الوجه ؟

* * *

فصل

(كل شيء لا تبحث عنه لن تجده وطالما لم تجد سوى هذا الصديق
فلا تبحث عنه) .

وفى العادة يطلب الإنسان الشيء غير الموجود ويبحث عنه ليل نهار
باستثناء الطلب الذى وجده فحصل على مقصوده، والعجيب أن مثل هذا
الجوهر لا يستقر فى ذهن الإنسان ولا يمثله للبشر تصويره، لأن الإنسان
دائماً يطلب شيئاً جديداً لم يجده، فهو شيء وكل شيء فى قدرته موجود
أنه يقول للشيء كن فيكون وهو الماجد الواجد الذى أوجد كل شيء، ومع
هذا فإن الحق تعالى طالب، هو الطالب والغالب والغرض من هذا هو أنك
أيها الإنسان حادث فى هذا الطلب، وعندما يصبح طلبك فانياً فى طلب
الحق فإن طلب الحق يستولى على طلبك فأنت حينئذ تصبح طالباً الحق.

قال أحد الأشخاص لا يوجد لنا دليل قاطع على مَنْ هو ولى الحق
والواصل إلى الحق. فلا قول ولا فعل ولا كرامات ولا أى شيء لأنه يجوز
أن يكون القول قد تعلمه.

وقد توجد أفعال وكرامات لبعض الرهبان ، وأظهروا الكثير من العجائب عن طريق السحر وأشياء من هذا القبيل .

قال : اتعتقد فى أى شخص أم لا ؟

قال : أى والله أننى معتقد وعاشق .

قال : هل اعتقادك فى حق أى شخص يقوم على دليل وبرهان أم لا ؟

قال : حاشا لله أن يكون بدون دليل وبرهان، قال : إذن لماذا تقول أنه لا يوجد أى دليل على الاعتقاد وهذا يناقض حديثك .

قال أحد الأشخاص ^(١) إن كل ولى وعظيم يزعم هذا القرب قائلاً أن لى هذه العناية مع الحق ، وهذا لم يؤت لأحد .

قال : إن هذا الخبر الذى قاله ولى أم غير ولى ؟ فلو أن هذا الخبر قاله ولى، إذن عندما علم أن لكل ولى اعتقاداً فى حقه، فإنه ليس مخصوصاً بهذه العناية ولو أن هذا الخبر قاله غير الولى فإن الحق تعالى قد أخفى هذا السر عن جميع الأولياء ولم يخف عنه شىء ، وقد ضرب هذا الشخص مثلاً قال : إن لأحد الملوك عشر جوارٍ، وقالت الجوارى نريد أن نعرف أينما أحب للملك ؟!

(١) هو الشيخ صدر الدين .

قال الملك أن كل مَنْ يوجد فى بيتها هذا الخاتم فهى أحب جارية للملك وفى اليوم الثانى أمر الملك حتى صنعوا عشرة خواتم ، وأعطى كل جارية خاتماً وقال إن السؤال مازال مطروحاً ولا يوجد جواب عليه .

وقد قالت هذا الخبر إحدى الجوارى العشر، وعندما علمت أن هذا الخاتم لا يخصها وأن كل جارية لها مثله إذن فهو لا يفضلها وليست محبوبته ولو قال هذا الخبر غير الجوارى العشر، إذن لأصبحت هذه الجارية من خواص الملك ومحبوبته .

وقال شخص يجب أن يكون العاشق دليلاً وصبوراً ، ويتحلى بهذه الأوصاف ، قال : يجب على العاشق هذا وهو عندما يريد أن يكون معشوقاً أم لا ؟ فلو أنه يريد أن يكون بلا مراد المعشوق فإنه لن يكون عاشقاً ، وإن يهتم بمراده ولو أنه أهتم بمراد المعشوق فإنه عندما لا يريده المعشوق فإن المعشوق يصبح ذليلاً .

وقد أصبح معلوماً أنه ليس معلوماً أحوال العاشق إلا عندما يريده المعشوق .

وقال عيسى عليه السلام : عجبت من الحيوان كيف يأكل الحيوان .

ويقول أهل الظاهر إن الإنسان يأكل الحيوان وكلاهما حيوان، وهذا خطأ لأنه عندما يأكل الإنسان الحيوان لا يصبح الحيوان حيواناً بل جماداً لأنه عندما ذُبِح لم تبق فيه صفة الحيوانية.

وأنه لأمر عجيب إذا تصورنا أن شيخاً أكل مريداً دون إبداء الأسباب .

وسأل أحد الأشخاص قائلاً لقد قال إبراهيم عليه السلام لنمرود إن الله يحيى الميت ويميت الحي، قال نمرود أنا أعزل شخصاً من منصبه وأعز آخر بدلاً منه فأننا إذن أحبيه، قال إبراهيم عليه السلام حينئذ وبعد أن أصبح ملزماً أن يأتى بدليل آخر حيث قال : إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ؟ وهذا الحديث مخالف فى الشكل الظاهرى .

قال : حاشا لله أن يصبح إبراهيم ملزماً بدليل وأن يفقد الإجابة، وهذا مجرد سؤال، وهناك مثال آخر وهو أن الحق تعالى يخرج الجنين من شرق الرحم ثم يغرب به إلى القبر، وحجة إبراهيم عليه السلام أن الحق تعالى يخلق الإنسان من جديد ويرسل فى باطنه شيئاً آخر، فلا يبق الأول للثانى ولا الثانى للثالث وهو غافل عن نفسه ولا يعرفها .

كان السلطان محمود رحمه الله قد أحضر حصاناً عظيم الشكل والصورة، ويوم العيد كان يمتطى صهوة هذا الجواد، فكان الناس تجلس فوق الأسطح بالنظارة وتتفرج على ذلك، وكان هناك سكران فى البيت، فحملوه قسراً فوق السطح قائلين له : هيا حتى ترى الحصان البحرى قال أنا مشغول بنفسى ولا أريد أن أرى شيئاً ولا أهتم بذلك، وفى النهاية اضطر إلى أن يأتى إلى جانب السطح وزاد سكره، وكان يمر وقتها السلطان، ولما رأى السكران السلطان فوق الحصان قال أى قيمة لهذا الحصان أمامى، ولو أن مطرباً غنى فى هذه الحالة فإن ذلك الحصان سيكون ملكى وسوف أعفو عنه فى الحال، وعندما سمع السلطان هذا غضب غضباً عظيماً فأمر حتى حبسوه فى السجن، ومر أسبوع على ذلك الأمر فأرسل هذا الرجل أحد الأشخاص للسلطان .

حيث قال على لسان ذلك الرسول أى ذنب لى وأى جرم ، وحينئذ أمر السلطان فأحضروا هذا السجين، وقال : السلطان : أيها العرييد الصفيق كيف قلت ذلك الحديث وأى سُم تفوهت به، قال الرجل أيها الملك العالم أنا لم أقل ذلك الحديث، فى يقظة وفى تلك اللحظة كنت سكران على سطح المنزل ، ومن ثم قلت هذا الحديث ولست الآن ذلك الرجل، الآن أنا رجل عاقل وواع، فسعد الملك بحديثه وخلع على الرجل وخلصه من سجنه ، وأخذ كل ما يتعلق به وثمل من هذا الشراب، وكل مكان يذهب إليه وكل شخص يجلس معه وكل قوم يتحدث إليهم هو فى الحقيقة يجلس معنا ؛ لأن حديث الأغيار هو مرآة لطف حديث الحبيب، والامتزاج مع الغير هو باعث على المحبة والاختلاط بمن يماثله، (إذ تتبين الأشياء بأضدادها).

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد لقب أماً باسم السكر وولدت الأم ، والآن فقد زاد فوق السكر فواكه ، أخرى وقد تكبدنا الكثير من المعاناة حتى وصلنا إلى منزلة الحلوى ، وماذا تعرف عن لذة الحلاوة طالما لم تكابد المشقة والمعاناة .

فصل

سألوا عن تفسير هذا البيت :

(عندما وصلت الرغبة إلى غايتها تساوت المحبة مع العداوة) .
قال : إن عالم العداوة ضيق مقارنة بعالم المحبة ؛ لأنهم يهربون من عالم العداوة ويصلون إلى عالم المحبة، وعالم المحبة ضيق مقارنة بالعالم الذى تصدر عنه المحبة والعداوة ؛ إذ إن المحبة والعداوة والكفر والإيمان يوجبان الثنائية، لأن الكفر انكار، ويجب على المنكر أن ينكر ويجب أيضاً على الشخص المقر أن يقر وقد بات معلوماً أن الوحدة وعدم الوحدة باعثن على الثنائية، وأن ذلك العالم كفر وإيمان ومحبة وعداوة، ولما أن المحبة باعته ، على الثنائية ؛ فهناك عالم لا يوجد فيه ثنائية بل وحدة محضة. فإذا وصل الشخص ذلك المكان خرج عن المحبة والعداوة، وذلك المكان لا يستوعب الثنائية .

وعندما وصل ذلك المكان فقد انفصل عن الثنائية ، إذن ذلك العالم كان فى أول الأمر عالم الثنائية ، وأن عشق ذلك العالم ومحبته أبعدته عن هذه الثنائية والعاشق يحب عالم الوجدانية وغير العاشق يحب العالم الثانى القائم على الثنائية ، مثل الحلاج عندما وصلت محبة

الحق لديه إلى النهاية أصبح عدو نفسه ، ولم يكن لذاته وجود ، وقال أنا الحق^(١) .

أى أننى فנית وبقي الحق ، وهذا غاية التواضع ونهاية العبودية، وليس معقولاً كأن تقول أنا الله وأنا عبده فى الوقت نفسه ، إذن فقد أثبت ذاتك ولا بد للثنائية عندئذ أن تحلّ ومثل هذا كأن تقول هو الحق وهذا ثنائية لأنه طالما أنا لا أكون فإنه أيضاً لا يكون ، إذن فقد قال الحق أنا الحق عندما لم يكن سواء موجوداً وفنى المنصور^(٢) ، وكان ذلك حديث الحق .

وعالم الخيال بالنسبة إلى العالم المصورات والمحسوسات أوسع، لأن جملة المصورات (المحسوسات) تنبع من الخيال وعالم الخيال بالنسبة إلى عالم المحسوسات عالم ضيق ومن هنا يفهم الحديث، وإلا فإن حقيقة المعنى من المستحيل أن تدرك من اللفظ والعبارة وسأل ما فائدة العبارة والألفاظ إذن ؟

قال إن فائدة الحديث أن تأتى بك إلى الطلب وليس أن يتحقق المطلوب فى الحديث ولو كنت هكذا فلست عندئذ تحتاج إلى الكثير من المجاهدات وفناء الذات .

(١) هو الحسين بن منصور الحلاج ، ولد عام (٢٤٤ هـ) فى بيضاء بفارس (المترجم) .
(٢) أى الحلاج .

وهكذا الحديث كأن ترى شيئاً من بعيد، فتتحرك وتتقصى حقيقته حتى تراه وأنت لا تراه بواسطة تحركه، بل إن النفس الناطقة فى الإنسان مثيرة لك على طلب ذلك المعنى فى الباطن. وعلى الرغم من أنك لا تراه فى الحقيقة قال أحد الأشخاص لقد حصلت العلوم كثيراً وضبطت المعانى ، ولم يتضح هذا المعنى فى الإنسان وأى من تلك المعانى سيبقى فلم أنتبه أثره .

قال لو أنك علمت بمجرد الحديث فإنك لست محتاجاً لفناء الوجود وتلك المتاعب ، ويجب عليك أن تسعى فإنك لن تبقى حتى تعلم ذلك الشيء الذى سيبقى .

قال أحد الأشخاص : لقد سمعت عن الكعبة ولكن عندما نظرت لم أرها، فذهبت فوق السطح لأبصر الكعبة وعندما صعد السطح وأطال عنقه لم ير الكعبة ورؤية الكعبة لا تتحقق للمنكر بهذا الشكل، فلا يمكن أن يراها عندما يتحرك من مكانه وهذا يحدث كأن تطلب فراءً فى فصل الشتاء فإذا أقبل الصيف ألقيته حتى أنك تنفر منه، والآن فإن طلب الفراء بغرض التدفئة وإنك عاشق للحرارة فى الشتاء ومحتاج إلى وسيلة مثل الفراء ولكن عندما زال سبب البرد ألقيت الفراء ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴾ [سورة الانشقاق : الآية ١] ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ [سورة الزلزلة : الآية ١] .

وهذه الإشارة لك ؛ أى أنك رأيت فى الاجتماع لذة ؛ فإذا أقبل النهار رأيت اللذة فى الافتراق عن هذه الأشياء، فأنت تشاهد اتساع

العالم وتجد الخلاص من هذا الضيق، فمثلاً كُنْ يقيدوا رجلاً بأربعة قيود فيظن أنه سعيد بذلك فينسى لذة الخلاص ؛ فإذا تخلص من قيوده السابقة أدرك كم كان فى عذاب !

وهكذا يربون الأطفال فى المهد وفيه يربطون أيديهم لكن لو أن بالغاً قُيدَ فى هذا المهد فإن ذلك يكون له عذاباً وسجناً ويسعد البعض برؤية الورود تتفتح حيث تطلُّ البراعم برعوسها ويسعد البعض بأن يرى الورود تتفرق وتعود لأصلها ، والآن يرى البعض أى عشق أو محبة أو كفر أو إيمان لا يبقى حتى يعود لأصله ؛ لأن كل هذه الأشياء جدران (حُجب) وهى باعثة على الضيق وعلى الثنائية، وذلك العالم باعث على الاتساع والوحدة المطلقة، وذلك الحديث ليس عظيماً ويفتقد القوة فكيف يكون عظيماً؟ وفى النهاية هو حديث .

بل أنه نفسه موجباً للضعف ومؤثر للحق ومثير له ، وهذا الحجاب يتألف من كلمتين أو ثلاث وهو باعث على الحياة والإثارة مثلاً يأتيك شخص فأنت تهتم به وتقول له أهلاً وسهلاً فأصبح ذلك الشخص موجباً للمحبة، ويأتيك شخص آخر قد تسببه ويصبح الحديث باعثاً على الغضب والتألم وأن الله سبحانه قد خلق المحبة والرضا كما خلق إثارة الغضب والعداوة وجعل منها أسباباً وحُجُباً حتى لا تقع نظرة كل شخص على جماله وكماله وحجب الضعيف أمر مناسب لنظرتة. إذن هو يضع حجب الأحكام ويخلق الأسباب، وهذا الطعام ليس فى الحقيقة سبباً للحياة إلا أن الله سبحانه هو المتسبب فى الحياة والقوة، ومثلاً الجمار ليس له الحياة الإنسانية فمن الباعث على القوة وزيادتها لو كانت له حياة أنه المحى للنفس .

فصل

سألوا عن معنى هذا البيت :

(يا أخى أنت نفس الفكر وما تبقى منك هو العظم والجذر) قال :
انظر لهذا المعنى أن نفس الفكر إشارة إلى ذلك الفكر الخاص وقد عبرنا
عن ذلك بكلمة فكر من أجل توسع المعنى، ولكن فى الحقيقة ليس ذلك
فكراً ولو كان موجوداً فليس من جنس هذا الفكر الذى يفهمه الناس،
فهناك معنى آخر للفظ (فكر) ولو أن أحداً أراد أن يفسر هذا المعنى
أكثر فإنه يقول للعوام إن الإنسان حيوان ناطق، والنطق هو الفكر سواء
كان مضمراً أو ظاهراً وما هو سوى ذلك حيوان إذن أمر صحيح أن
الإنسان عبارة عن فكر وما تبقى منه العظم والجذر . والكلام مثل
الشمس ويحيى به كل الناس ويجدون فى شعاعها الدفء ٢٦١، ودائماً
الشمس موجودة وحاضرة .

والجميع يستمد الدفء منها، إلا أن هذه الشمس لا تظهر ولا
يعلمون أنهم أحياء منها ولا يعلمون أنهم يستمتعون بالدفء منها أيضاً
وأنت يمكن أن تسميها الشكر أو الشكوى أو الخير أو الشر فهى أنها
شمس فلكية مشرقة دوماً لكنها لا تظهر للعيان كما أن شعاعها لا يشرق

على الجدران فى شكل كلام أو صوت، وشعاع شمس الحديث لا يظهر على الرغم من ديمومته لأن الشمس لطيفة ﴿ وَهُوَ اللَّطِيفُ ﴾ [سورة الأنعام : الآية ١٠٢] والشئ الذى يظهر ويرى هو الشئ غير اللطيف . قال أحد الأشخاص أن الله لم يظهر ذاته ؛ لأنهم قالوا أن الله هكذا قال وهكذا فعل وهكذا نهى .

إذن إن الله اللطيف على الرغم من وجوده ، لكنه يُرى ولا يمكن رؤية هذا الخالق إلا من خلال صفاته فى الأمر والنهى والخلق والقدرة .

وليس للبعض قدرة على أكل العسل وذلك بسبب الضعف فإذا أكلوا أطعمة مثل الأرز ذى اللون الأصفر والخلوى فإنهم حينئذ يستطيعون أكله ، ويستمدون القدرة حتى يأكلوا العسل بدون أطعمه مساعدة بعد ذلك .

إذن علمنا أن النطق شمس لطيفه ومشرقة دوماً، ولا ينقطع إشعاعها، إلا أنك فى حاجة إلى شئ محسوس حتى ترى الشمس وتحظى بقسطٍ فإذا وصلت إلى هذا الحد استطعت أن ترى هذا الشعاع وهذا الشئ اللطيف (الله سبحانه) .

فتستطيع أن تطيع نفسك على ذلك وأن تشاهده ذلك وتستمد القوة فتستطيع أن ترى فى بحر الجواهر هذا ألواناً عجيبه وتشاهد مشاهدات أكثر عجباً .

وما العجب أن ذلك النطق كامن فيك سوء عبرت عنه أو لم تعبر عنه على الرغم من أنه لا يوجد في فكرك نطق ونحن نسمى ذلك الفكر في تلك اللحظة اسم نطق وقد قالوا مراراً أن الإنسان حيوان ناطق وأن هذه الحيوانية دائماً كامنة فيك وحية والنوم باعث على ظهور الحيوانية وليس شرطاً أن يكون النطق باعثاً على الكلام وليس شرطاً أن يكون للإنسان ثلاث حالات أولها :

إنه يعبد الجميع ويخدمه سواء كان هذا الجميع رجلاً أو امرأة مალأ أو طفلاً حجراً أو أرضاً ولا يعبد الله ولكن عندما تحصل للإنسان معرفة وإطلاع فإنه لا يخدم سوى الله وعندما يتقدم في هذه الحالة فإنه يصمت ولا يقول أنا أخدم الله وقد تجاوزت المرتبة هذين الأمرين ولا يصدر عن الناس حديث يقول إن إلهك حاضر أو غائب فهو خالق الأمرين الغيبة والحضور .

أى أن الحضور والغيبة غير هذين الأمرين، لأنه لو كان حاضراً فيجب ألا تكون له غيبه والغيبة موجودة أما الحضور فليس موجوداً، لأنه لا يمكن وصف الحاضر بأنه غائب وإلا لابد أن يصدر الضد عن الضد الآخر ، لانه يلزم في حالة الغيبة أن يكون قد خلق الحضور والحضور ضد الغيبة وهكذا في الغيبه لا يجوز أن يصدر عن الضد ضد ولا يجوز أن يخلق الحق مثله، لأنه يقول (لا ند له) لأنه لو كان ممكناً أن يخلق مثله لكان لأبد أن يكون بلا مرجع، ولأصبح من اللازم إيجاد الشيء نفسه، وكلاهما منتفیان فإذا وصلت إلى هذا المقام فلا يجب أن تتصرف بشكل حسن حتى تصل إلى ساحل البحر وتقف عليه، ولأنه لم يعد هناك

وقوف، و كل الأحاديث والعلوم والفنون والحرف المقبولة صادرة عن هذا الحديث فلو لم يكن لهذا وجود فلا قيمة لأى عمل أو حرفة فهم يجهلون غاية ما فى هذا الأمر والمعرفة ليست شرطاً، وهذا مثلما خطب رجل امرأة ثرية ولها خراف وقطيع من الجياد وغير ذلك، ويقوم هذا الرجل برعاية تلك الخراف والجياد ويروى البساتين بالماء ، وعلى الرغم من أنه مشغول بتلك الخدمات، إلا أنه سعيد بتلك الأعمال لوجود تلك المرأة ؛ فلو لم تكن المرأة موجودة لما سعد بتلك الأعمال ولإصابة الفتور، وبالمثل فإن جميع حرف العالم وعلومه وغير ذلك حياة وسعادة ودفء أساسه شعاع نook العارف ؛ فلو لم يكن هناك نook لما كان هناك لذة وسعادة فى ممارسة كل الأعمال المذكورة وغدا كل شىء ميتاً .

* * *

فصل

قال أولاً لقد نظمنا الشعر ، وكان هذا الشعر داعية عظيماً وهو موجب للحديث، وفي ذلك الوقت كان لذلك آثار عديدة، والآن فقد فتر الداعية وهو غي غروب وكذلك تلك الآثار وسنة الحق تعالى أنه يربى الأشياء وقت الشروق فيصدر عنه آثار عظيمة وحكمة كبيرة . وعند الغروب يفعل نفس الشيء، ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [سورة الشعراء : الآية ٢٨] أى أنه يربى الدواعى الشارقة والغاربة .

يقول المعتزلة إن الإنسان خالق الأفعال ، وكل فعل يصدر عنه يعد العبد خالق ذلك الفعل، لأن ذلك الفعل صادر عنه أو بواسطة هذه الآلة التى لديه مثل العقل والروح والقوة والجسم ولا يجوز أن يكون خالقاً للأفعال بدون واسطه ؛ لأنه ليس قادراً على جميعها، إذن أنه ليس خالق الأفعال بل بواسطة تلك الآلة ومثل تلك الآلة ليست فى حكمه .

ولا يجوز أن يكون خالقاً للفعل بدون هذه الآلة ؛ لأنه من المستحيل أن يصدر الفعل منه بدون تلك الآلة إذن فقد علمنا على الإطلاق أن خالق الأفعال هو الحق وليس العبد، كل فعل من خير وشر يصدر عن العبد .

وهو يفعل ذلك بنية ما ولكن الحكمة من ذلك العمل ليست بذلك
القدر الذى يمكن تخيله، وذلك القدر من المعنى والحكمة والفائدة التى
تظهر له من وراء ذلك العمل بنفس الحجم الذى يكون فى ذلك الفعل .
ولكن الفوائد الكلية لذلك يعلم قدرها الله سبحانه وتعالى .

فمثلاً عندما تصلى فإن الثواب يكون لك بنية ذلك فى الآخرة ويكون
لك فى الدنيا الاسم الطيب والأمان ، لكن الفائدة من الصلاة لن تكون
بنفس القدر، وسوف يعطى الله مئات الآلاف من الفوائد التى لن تتخيلها
ويعلم الله تلك الفوائد التى يمتلكها العبد من وراء عمل ما، والآن فإن
الإنسان فى يد قبضة قدرة الحق مثل القوس والسهم والحق تعالى
يستعمله فى الأعمال .

والفاعل فى الحقيقة هو الحق وليس القوس، والقوس آلة وواسطه
لكنه بلا خبر وغافل عن الحق بسبب الدنيا ، واحسرتاه إن القوس يعلم
فى يد مَنْ يكون وماذا أقول عن الدنيا التى أساسها الغفلة، ألا ترى أنه
عندما يوقظون شخصاً من النوم فإنه يضيق من الدنيا ويصيبه الفتور،
وينوى، والإنسان إن نشأ وترعرع فى الصغر كان ذلك بسبب الغفلة وإلا
فإنه لما كبر، إذن عندما ترعرع بسبب الغفلة فقد اختار المتاعب والمعاناة
والمجاهدة والجبر حتى يغسل الحق الغفلة عنه ويظهره منها، وبعد ذلك
يمكن التعرف على ذلك العالم وجسم الإنسان مثل المزيلة، إنه تل من
الفضلات، وهذه المزيلة ترتفع قيمتها ؛ لأن فيها خاتم الملك، وجسم
الإنسان هو مثل جوال قمح، وينادى الملك أين تأخذ ذلك القمح الذى
يوجد فيه صاعى وهو غافل عن هذا الصاع .

وقد غرق في القمع فلو أدرك هذا الصاع فإنه يفتن للقمع، والآن كل فكرة تصل بك إلى العالم العلوى فأنها تصدر بعد ذلك عن العالم السفلى والعكس صحيح، وشعاع ذلك الصاع الذى يخرج منه يجعل الإنسان يميل إلى ذلك العالم، ولما أنه على العكس يميل إلى العالم السفلى فإن علامة ذلك أن ذلك الصاع قد اختفى وراء الحجب .

فصل

قال ابن القاضى عز الدين يبلغك السلام ويثنى عليك ويشكر .

قال : (كل شىء يذكرنا بالخير سيذكر فى الدنيا بخير مماثل) فلو أن شخصاً يقول فى حق شخص آخر خيراً فسوف يعود الخير عليه . وفى الحقيقة إن ذلك الثناء والحمد يقوله على نفسه وبقدر ما يثنى سيعود عليه ، وهذا يشبه شخصاً يزرع حول بيته روضاً به ورد وريحان ، وفى كل مرة ينظر يرى الورد والريحان ، فهو دائماً يعيش فى جنة .

فإذا طبع شخص نفسه على قول الخير فى الآخرين عاد عليه بالخير وأصبح ذلك الشخص محبوباً ولأنه ذكره فقد ذكره المحبوب وذكر المحبوب ورد وروض وروح وراحة وعندما قال ذلك الشخص سوءاً فقد أصبح ذلك الشخص فى نظره بغيضاً فإذا تذكره جال بخاطره ذكر الحية والعقرب والشوك والآن يمكن أن ترى الورد والروض ليل نهار وترى كذلك رياض إرم .

فلماذا إذن تبحث عن الشوك وأرض الحيايا ، حب الجميع حتى تكون دائماً بين الورود والرياح . فإذا عادت الجميع عاداك الجميع بالمثل وهذا مثلما تجولت ليل نهار فى الشوك وأرض الحيايا ، ومن ثم

فإن الأولياء يحبون الجميع ويرون الخير لأنفسهم ولغيرهم، حتى لا يصدر عنهم خيال كرية وبغيض .

ولما أن ذكر الناس في هذه الدنيا لا بد منه ولا مناحى من ذلك، إذن فقد اجتهدوا أن يكون هذا الذكر طيباً حتى لا تأتي الكراهية والبعض إلى طريقهم، إذن فإن كل ما تفعله في حق الناس وذكرهم من الخير أو الشر يعود عليك بالمثل، ويقول جل شأنه في هذا الصدد :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [سورة فصلت الآية ٤٦]

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾

[سورة الزلزلة]

سأل قائلًا أن الحق سبحانه يقول : ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [سورة البقرة : الآية ٢٠] .

وبينما كان لا يزال الإنسان لم يأت عندما حكم الملائكة السابقون على الفساد وسفك الدماء الإنساني، قال إن ذلك على وجهين، وقيل الأول المنقول والثاني المعقول .

وذلك المنقول الذي اطلع عليه الملائكة في اللوح المحفوظ وهم قوم يخرجون وصفتهم على هذا النحو ثم اخبروا عن ذلك .

الوجه الثاني : إن الملائكة قد استدلوا عن طريق العقل وأولئك القوم سيكونون من الأرض ولا بد أن يكونوا من الحيوان ، وعلى الرغم من أن

هذا المعنى متوفر فيهم أى أنهم حيوانات ناطق ولكن لما أن الحيوانية موجودة فيهم، فلا بد أن يفسقوا ويسفكوا الدماء . وذلك من لوازم الإنسان ويقول قوم آخرون معنى آخر، فيقولون إن الملائكة عقل محض وخير صرف وليس لهؤلاء أى اختيار فى الأمر .

مثمنا تفعل أنت أثناء النوم ولست مختاراً له، ولا شك أنه لا يوجد عليك أى اعتراض أثناء النوم سواء كفرت أو أمنت، أو زنت والملائكة فى اليقظة بنفس بالشكل من حيث الاختيار وعدمه .

والناس عكس ذلك، لهم اختيار، وفيهم الطمع والهوى، وكل شئ من هذا القبيل حتى سفك الدماء وكذلك صفة الحيوان، إذن حال الملائكة مضاد لحال الناس ويجوز اخبارهم بهذه الطريقة التى تحدثوا عنها على الرغم من أنك قلت شيئاً دون لسان، وتقديره هكذا، مثمنا قال شاعر أن فلاناً قال إننى امتلأت ولم يتحدث ومعنى هذا لو كان لهذا الشخص لسان لتحدث فى مثل هذه الحالة .

لكل ملاك لوح فى الباطن وفى ذلك اللوح يسجل كل شئ، ما سيحدث وما حدث . وما قرأته قد علمته ومن ثم يتزايد اعتقاده فى البارى تعالى ويتزايد كذلك عشقه وسكره، ويتعجب من العظمة ومعرفة غيبة الحق، وتلك الزيادة فى العشق والاعتقاد والتعجب بدون لفظ عبارة عن تسبيح وهذا مثل حال البناء الذى يخبر تلميذه قائلاً :

احضر إلى هذا البيت الذى يُشيد الأخشاب والآجر والحجر والنقش، فإذا اكتمل البيت وذهبت تلك المواد البنائية دون نقص أو زيادة، زاد اعتقاد التلميذ .

سأل أحد الأشخاص شيخاً قائلاً : أن المصطفى مع عظمته فقد قال لولاك لما خلقت الأفلاك ويقول يا ليت ربّ محمد لم يخلق محمداً وهكذا .. قال الشيخ إن الحديث يتضح بالمثال وسوف أقول هذا المثال لأوضح لكم .

قال كان هناك رجل في قرية، فعشق امرأة ، وكان لهما بيت وسطبل وقضيا حياتهما معاً يخدعان بعضهما البعض بالنفاق .

وقضيا حياتهما مثل السمك الذي يعيش في الماء فيقضى السنوات بهذا الشكل، وفجأة أغناهما الله وأعطاهما الكثير من الخرفان والثيران والحياد والأموال والذهب والحشم والغلمان وبسبب الحشمة والتنعّم فقد انتقلا إلى المدينة وكل واحد منهما اشترى قصرأ ملكياً عظيماً ، وجاء في هذا القصر بالحشم والخيّل . فعاش هذا في جانب وذاك في جانب آخر ولما وصلت حالتهما إلى هذا الحد لم يستطيعا أن يعيش في وفاق معاً فاضطربت حياتهما وعانيا كثيراً حتى وصل الأمر إلى ضرورة الفراق أو الافتراق . ولما وصلت سوء حالهما إلى هذا الحد فقد خيمت التعاسة عليهما وتناقضت الجياد والخراف شيئاً فشيئاً حتى عاد الاثنان إلى حياتهما الأولى وبعد فترة طويلة عادا إلى نفس تلك القرية السابقة وعاشا في حب معاً وودعا الفراق، فظهر ذلك الصوت الذي يقول : يا ليت ربّ محمد لم يخلق محمداً، ولما كان روح محمد مجردة في عالم القدس وصل الحق تعالى فإنهما في ذلك البحر مثل السمك يعيشان معاً في الأعماق، ومهما أنهما كان لهما في هذا العالم مقام الأنبياء والناس

وكان لهما كذلك الارشاد والعظمة والملك والشهرة والصحابة ولكن عندما يعود الشخص إلى تلك الحياة فإنه يقول ليت الرسول لم يكن فى هذا العالم .

* * *

فصل

كل علم يأتى عن طريق الكسب فى الدنيا فهو علم الأبدان، وكل علم يُحصل عليه بعد الملمات فذاك علم الأديان ، معرفة علم " أنا الحق " هو من علم الأبدان ، أمّا أنك تصبح فى رداء " أنا الحق " فذاك من علم الأديان . رؤية النار وضوء السراج من علم الأبدان أما الاحتراق فى النار أو فى ضوء السراج فذاك من علم الأديان .

كل ما كان من المعرفة فهو من علم الأبدان ، قد تقول : إن الحق وهو الرؤية والمعاناة ، أما باقى العلوم فهى علم الخيال ، فمثلاً . المهندس فكّر وتخيّل عمارة مدرسة ومهما كان هذا الخيال صحيحاً ، يبقى من الخيال ، و يصبح هذا الخيال حقيقة عندما تبنى المدرسة .

اتضح الآن أن البدن شاسع بين خيال وخيال ، خيال أبى بكرٍ وعمر وعثمان وعلى ؑ جميعاً - فوق خيال الصحابة ، فبين الخيال والخيال فرق كبير ، المهندس الماهر تصورَ وتخيّل بناء بيت وغير المهندس تخيّل والفرق بين الخياليين عظيم ؛ لأن خيال المهندس - أقرب إلى الحقيقة . وكما كان الفرق واضحاً فى عالم الحقائق فالبدن شاسع فى عالم الكشف بين الرؤية والرؤية إلى مالا نهاية .

وما يقال من أن هنالك سبعمئة حجاب من الظلمة وسبعمئة من
النور ، فإن ما كان من عالم الخيال فهو من حجب الظلمة .

وما كان من عالم الحقائق فهو من حجب النور ، و ليس بوسعك أن
تفرق بين الحجب التي كانت من عالم الخيال ولو سَعَيْتَ بسبب الرقة
واللطف ، و على الرغم من وجود هذا الفرق العميق والأساسى فلا يمكن
إدراكه .

* * *

فصل

أصحاب النار أسعد في النار منهم في الدنيا ؛ لأنهم في النار ذاكرين للحق ، أما في الدنيا فكانوا جاهلين الحق ، ولا شيء قط أحلى من الحق ومعرفة الحق ، والذين يتمنون الدنيا فإنما لأجل أن يعملوا ويطلّعوا على مظاهر الرحمة واللفظ ، وليست الدنيا لهم أكثر إسعاداً .

جعل الدرك الأسفل للمنافق لأنه عندما دعى إلى الإيمان كان كفره أقوى فأعرض ، ويعذب عذاباً أشد حتى يطلع على الحقيقة ، أما الكافر فلم يعرض عليه الإيمان فكفرة أضعف ولذا يطلع على الحق بأقل العذاب ، مثله كسيتار المنضدة التي عليها الغبار والبساط الذي عليه الغبار ، فالأولى لا تحتاج إلا لفرد واحد ، حتى يزيل غبارها أما الآخر فيحتاج إلى أربعة في تنظيفه ، وعندما يقول أصحاب النار ﴿ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ... ﴾ [سورة الاعراف : الآية ٥٠] معاذ الله أن يطلبوا الطعام أو الشراب ، وإنما المعنى أفيضوا علينا من ذلك الذي ظفرت به والذي يتلأل عليكم .

القرآن كالعروسة التي تكشف نقابها لكنها تعرض بوجهها عنك ، وسبب أنك تتفحصها دون ظفر بسعادة هو أنك كلما أمتطت الحجاب

ردتك ومكرت بك ، فأظهرت قبحها لك وكأنها تقول لست تلك الحسنة
وهي قادرة على أن تتحلى وتظهر فى صور مختلفة مادامت لم تتكلف
كشف نقابها ، ثم طلبت رضاها ، وسقيت حرثها ، وكنت من بعيد خادما
لها ، وجهدت فى كل ما فيه رضاها ، فمن غير أن تتكلف كشف عن
نقابها ، تظهر لك وجهها . اطلب أهل الحق فى قوله تعالى ﴿ فَادْخُلِي فِي
عِبَادِي ﴾ (٢٦) وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿ [سورة الفجر ، الآيتان ٢٩ ، ٣٠] فالحق
سبحانه وتعالى لا يتكلم مع كل شخص ، مثلما لا يتكلم الملوك مع عامة
الشعب ، ومن ثم جعلوا الوزراء والنواب حتى يكونوا صلة بينهم وبين
الرعية . والله - سبحانه وتعالى ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [سورة الروم : الآية
٢٧] .

قد اصطفى عبداً ، حتى يبلغ كلامه سبحانه وتعالى إلى الناس وما
جاء نبي قط إلا لأداء هذه الأمانة .

* * *

فصل

قال سراج الدين^(١): تكلمت عن موضوع فتألم وجدانى فقال له مولانا : هذا شىء خاص بك لا يجوز أن تظهره . وبالرغم من أنك لا ترى هذا الشىء محسوساً ، لكنك تحس الجوع والشوق فتعلم أن هناك شيئاً ، فمثلاً عندما تمضى فى ماء وتلمس فيه نعومة الزهور وريحها وتمضى فى ناحية أخرى فتجد الأشواك فيظهر لك أن هناك أرضاً الأشواك والحزن والألم وهناك بستان وطمائنة ، وإن لم تر كليهما ، يقال لهذا الوجدان ، وهو أظهر من المحسوس ، فمثلاً الجوع والعطش والغضب والسرور كلها ليست من المحسوس . لكنها أظهر من المحسوس ، لأنك إذا حاولت أن ترى الجوع - مثلاً - فلا يمكن أن تراه ولكن ليس بوسعك أن تبعد الجوع عنك بأية طريقة شئت .

وهكذا لا ترى السخونة والبرودة والمرارة والذائذة فى الطعام ولكنها أظهر من المحسوس .

والآن لماذا تهتم بهذا الجسد ، وتتعلق به وأنت موجود بدونه ؟ ، بل أنت دائماً بدونه ، فإذا جاء الليل فلا تشغل بالك ، وإن جاء النهار وأنت

• (١) سراج الدين هو الذى كان ينشد المثنوى ومن مريدى مولانا جلال الدين الرومى .

مشغول بعملك وأنت بعيد عن الجسد ، فبم ترتعد على هذا الجسد وأنت لا تكون معه ساعة واحدة بل أنت فى وادٍ وهو فى وادٍ . هذا الجسد مغلطٌ عظيمة يظن أنه ميت وهو كذلك .

فيا هذا بم تتعلق بهذا الجسد ؟ إنه مخادع عظيم فلما تنبه سحرة فرعون لحظة فدوا به أنفسهم لأنهم رأوا أنهم قائمين بلا جسد وأن الجسد لا صلة له بهم ، وهكذا كان إبراهيم وإسماعيل والأنبياء والأولياء تركوا الجسد بكل ماله وما عليه .

وضع الحجاج الحشاش رأسه على الباب وأخذ ينادى : " لا تحركوا الباب حتى لا تسقط رأسى " وكان يظن أن رأسه منفصلة عن جسده وقائمة بواسطة الباب . هكذا حالنا و حال الخلق يحسبون أنهم إما متعلقون بالجسد وأنهم قائمون به .

* * *

فصل

"خلق آدم على صورته" ^(١) الآدميون يطلبون المظاهر ، هناك كثير من النساء المستورات يكشفن عن وجوههن حتى يجربن الظهور كما تجرب أنت موسى .

يقول العاشق للمعشوق لم أنم ولم أكل وصرت كذا وكذا بدونك ومعنى هذا أنك تطلب مظهراً وأنا مظهرك الذى تدعى عشقك له ، وهكذا العلماء والمبدعون جميعاً يطلبون المظهر " كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف " . خلق آدم على صورته أى على صورة احكامه ، و احكامه ظاهرة فى جميع الخلق ؛ لأن الجميع ظل الحق ، والظل يظل مع الشخص أينما كان ، إذا فتحت الأصابع الخمسة فتحت معها الظل ايضا وإذا ركع الإنسان لأتبعه الظل ، وإذا قام قام معه الظل ، فالخلق جميعاً طالبون مقصوداً واحداً ومحبوياً واحداً ، أعداء مع أعدائه وأولياء مع أوليائه . كل ما مضى ما هو إلا أحكامه وصفاته التى تظهر فى الظل ، وغاية ما فى الباب أن ظلنا جاهل بنا أما نحن فمن العالمين به ، ولكن

(١) إشارة إلى حديث النبى ﷺ الذى يقول فيه " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ، فإن الله خلق آدم على صورته " .

علمنا هذا إذا قيس بعلم الله - سبحانه وتعالى - فحكمه الجهل المطلق ،
كل ما فى الشخص لا يتجلى فى الظل إلا قليلا من الأشياء فجميع
صفاته سبحانه وتعالى لا تظهر فى ظلنا هذا إلا قليلا ، يقول الله ﴿ وَمَا
أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [سورة الإسراء : الآية ٨٥] .

فصل

سئل عيسى عليه السلام : يا روحَ الله أى شئ أعظم ، وأصعب فى الدنيا والآخرة ؟ قال : غضب الله - عز وجل - قالوا : وما ينجى من ذلك ، قال : أن تكسر غضبك وتكظم غيظك ، وذلك هو السبيل لأن النفس إذا اشتكت فعليك أن تخالفها وتشكر الله - سبحانه - ولك أن تبالح فى شكره ، حتى تحصل محبته فى نفسك ، لأن الشكر المزيف معناه طلب المحبة من الله . فكذا يقول مولانا العظيم قدس الله سره : الشكاية من المخلوق شكاية من الخالق وقال - أيضاً - العداوة والغیظ سُر فى داخلك . كالنار التى إذا رايت فيها جذوه تشتعل فاطفئها حتى تعود إلى العدم ، أما إذا ساعدتها بكبريت فمن الصعب أن توصلها إلى العدم ، ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [سورة المؤمنون : الآية ٩٦] ، حتى تغلب على العدو وتقهره بطريقتين : الأولى : أن العدو قد ملأ دمه ولحمه بأفكار رديئة عنك دفعتها هذه عن نفسك بشكره ابتعدت أيضاً عنك لأن " الإنسان عبيد الإحسان " . الثانية : ألا تبالى به لأنه كالأطفال الذين ينادون شخصاً باسم ما ، فإذا سبهم زاد فى رغبتهم . لأنهم بذلك اعتقدوا أن لفعلهم أثراً ، أما إذا لم يبال بهم فقد قلل رغبتهم ، فإذا

ظهرت صفة العفو فقد تبين أن صفة الذميمة التي كان يظنها بك كاذبة ،
وظهرت نظرته إليك على أنها غير بريئة ، وأنه لم يرك كما أنت ، وبذا
تبين أنه مذموم وليس أنت ، وليست هناك حجة أكثر عار للخصم من أنك
تبدى كذبه ، وبهذا الشكر قد أعطيته فى الحقيقة سماً . وظهرت كما
لو أنك محبوب حقيقى ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾
[سورة آل عمران : الآية ١٣٤] والمحبوب الحقيقى ليس ناقصاً فامدحه
كثيراً حتى يظن به أصحاب النفاق ؛ لأنه لو لم يكن منافقاً معهم ، لما
انسجم معك هذا الانسجام الكبير .

انتف برفق شواربهم واكسر برفق رقابهم حتى ولو كانوا طوالاً
وضخاماً .

* * *

فصل

بين العبد والحق حجابان فقط أما باقى الحجب فتظهر من هذين الحجابين وهما الصحة والمال ، ذلك لأن الجسم المتمتع بالصحة يقول أين الله ؟ أنا لا أعرفه ولا أراه أما عند ما يُتلى بداء فيبدأ بقوله يا الله يا الله ! ويغدو مع الحق ملازماً ومناجياً وهكذا ترى أن الصحة حجاب له ، وكان الحق خفياً تحت ذلك الداء ، وهكذا المال والمعاش يشغلك به طوال الليل والنهار إما إذا صرت مسكيناً أخذت تدور حول الحق .

ضعفك وفقرك أتى بك إلى ، فأنا عبد لضعفك وفقرك . فالحق سبحانه وتعالى قد أعطى فرعون اربعمائة سنة من العمر والملك والسعادة وكان ذلك حجاباً أبعده عن الحق ولم يمنعه يوماً حاجة ولم يصبه بمشكلة قط حتى لا يتذكر الله سبحانه وتعالى وكأنه قد أوحى إليه : كن مشغولاً بمقصودك ولا تذكرنا و طابت ليلتك .

شبع سليمان من ملكه ولم يشبع أيوب من بلائه

* * *

فصل

قال مولانا : عندما يقولون هنالك شر فى نفس بنى آدم لا يوجد مثله فى الحيوانات والسباع هذا ليس من باب أنهم أدنى من الحيوانات والسباع وإنما هذا من قبيل أن هذه الصفات الذميمة خفية فى نفس الإنسان حسب جوهره وقد حجب ظهور هذه الصفات الجوهر ! لأن الجوهر كلما كان نفيسا وعظيما وشریفاً كان الحجاب أقوى .

فظهر أن هذه الصفات الذميمة كانت حاجزاً وحجاباً للجوهر ، ولا يزول هذا الحاجز إلا بمجاهدات كثيرة والمجاهدات أنواع وأعظمها مصاحبة الأصحاب الذين تولوا إلى الله وأعرضوا عن هذا العالم ؛ لأن أصعب مجاهدة أن تجلس مع أصحاب صالحين ، تكون رؤيتهم محو وإفناء للنفس ، ومن هنا يقولون إن الثعبان إذا لم لم ير إنسانا يصبح تنيناً يعنى لا يرى أحداً يكون سبباً فى ؛ محو شره ؛ لأنهم كلما وضعوا قفلاً كبيراً على مكان دل هذا على أن هناك شيئاً نفسياً وثميناً وهكذا كلما كان الحجاب عظيماً كان الجوهر عظيماً كثعبان جالس على كنزه فلا تنظر إلى قبح الثعبان لكن انظر إلى كنزه وجوهره .

* * *

فصل

قال محبوبى : بم يحيا فلان ؟ الفرق بين الطيور وأجنحتهما وبين
أجنحة همم العقلاء أن الطيور بأجنحتهما تطير إلى جهةٍ من الجهات
والعقلاء بأجنحة هممهم يطرون عن الجهات لكل فرس معلف ولكل دابةٍ
اصطبل ولكل طيرٍ وكر والله اعلم .

اتفق الفراغ من تحرير هذه الأسرار الجالالية فى التربة المقدسة
يوم الجمعة الرابع عشر من رمضان المبارك لعام ١٥٧ وأنا الفقير إلى
الله الغنى بهاء الدين المولى العادلى أحسن الله عواقبه أمين يارب
العالمين .

* * *

فصل

تواتر السماع على الأذن يكون فعله كفعل الرؤية ، وحكمه كحكم الرؤية .

فمثل أنك ولدت من أبوين ؟ وقيل لك أنك ولدت منهما ، ولم تر بعينك ، ولكن بكثرة السماع وصل يقينك إلى حدٍ لو قيل إنك لم تولد منهما لن تصدق .

وكذا الحال في أنك سمعت عن خلق كثير أن بغداد ومكة تواجدن ، فإن قيل وحُلف لك العكس لا تصدق ؟ فعلمنا أن الأذن إذا سمعت بالتواتر فحكمها كالرؤية ، وربما يكون لقول شخص حكم التواتر ؟ ومن ثم لا يكون هذا الشخص واحداً ، بل هو مائة ألف الشخص ؟ وهكذا فإن القول الواحد منه يكون مائة ألف قول .

فما العجب في ذلك . فهذا الملك حكمه حكم مائة ألف شخص - وإن كان واحداً ، فإذا قال : مائة ألف شخص لا ينفذ قولهم ، وإن قال هو ينفذ قوله فوراً ؟ فإن كان هذا في عالم الظاهر ، فأولى أن يكون هذا في عالم الأرواح ، وإن كنت قد سرت في العالم فلأنك لم تسر لأجله فك أن تطوف حول العالم مرة أخرى .

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ [سورة الانعام : الآية ١١] . لم يكن ذلك السير من أجل بل كان من أجل السياحة والبصل أو الثوم ؟ فإذا لم تكن قد سرت من أجله فقد سرت من أجل غرض آخر ؟ وهذا الغرض كان حاجزاً بيني وبينك ولم يترك لك فرصة أن ترانى و كما يحدث أن تبحث فى نهم عن شخص فى السوق فلا ترى أحدا و ترى الخلق كالخيال . أو عندما ترغب تبحث فى الكتاب عن مسألة قد ملئت أذنك وعينك وفكرك ملئت من تلك المسألة فتتمر على الصفحات ولكن لا ترى شيئا ؟ أو عندما يكون لك مقصود ومهدف غير هذا فانك أينما يممت وجهك كنت ممثلاً به ولا ترى غيره .

كان فى عهد (عمر) رضي وأرضاه - شخص شيخ بلغت به الشيخوخة حتى كانت ابنته تعطيه اللبن وتربيته كالأطفال ؟ قال (عمر) رضي لتلك البنت : - فى هذا الزمن لم أجد أحداً يؤدى حق والده مثلك ! ، فأجابت : صدقت ولكن بينى وبين الأب فرق ، وإن كنت غير مقصرة فى خدمته ؛ لأن الأب عندما كان يرببنى ويخدمنى كان يرتعد خشية أن يصيبنى مكروه و أنا أخدم أبى ولكن أدعو الله ليلا ونهار وأطلب وفاته حتى تنقطع مشاكلة عنى - فإذا كنت أخدم الأب - لكن من أين أتى بارتعاده ، قال عمر رضي : - هذه أفاقه من عمر . يعنى أنا حكمت على الظاهر وأما أنت فقد قلت لب القضية ؟ والفقيه هو الذى يطلع على مخ الشئ ويعرف حقيقته .

وحاشا أن يكون (عمر) رضي غافلا عن حقيقة الأشياء وأسرارها إلا أنه كان من خصال الصحابة - رضوان الله عليهم - يتواضعون ويمدحون غيرهم .

أناس كثيرون ليس لهم قوة "الحضور" ، لكنهم فى حالة الغياب أحسن ؟ كما أن جميع نور النهار من نور الشمس ولكن إذا ما ظل الإنسان ينظر طول النهار فى قرص الشمس لضاعت عيناه أو ضعفت . فالأولى به أن يُشغل بعمل ؟ وذلك غيبة عن النظر فى قرص الشمس .

وهكذا ذُكِرُ الأُطعمة عند المريض مهيج ومفيد فى تحصيل القوة والاشتهاء ؟ أما حضور تلك الأُطعمة فمضر له .

فتبين من ذلك أنه يجب الارتعاد والعشق فى طلب الحق ويجب أن يقوم على خدمة المرتعدين كل من ليس له هذا الارتعاد ؟

إن تثمر أية شجرة من جذعها ؛ لأنه لا يرتعد ، والفروع هى التى ترتعد لكن الجذع يقوى بالفروع ؟ وكذلك الفروع تأمن من جرح الفأس بواسطة الثمار ، فإذا كان إرتعاد جذع الشجرة بواسطة الفأس ؟ فالأولى به السكون وإن كان يخدم المرتعدين .

طلما أنه معين الدِّين وليس عين الدِّين بسبب زيادة الميم التى اُضيفت على العين . لأن الزيادة على الكمال نقصان ، فزيادة تلك الميم نقصان ، كالأصابع الستة لليد وإن كانت زيادة إلا أنها ناقصة ، "أحد" كمال وأما "أحمد" فما زال فى طريق الكمال وحينما تحذف تلك الميم تصبح كملاً مطلقاً ، يعنى الحق محيط بكل شئ وأن يضاف إليه فذاك نقصان ، هذا العدد الواحد موجود مع جميع الأعداد ولا يمكن وجود عدد بدونه .

" كان السيد برهان الدين " يشرح فائدة ، فقاطعه شخص قائلاً : ينبغي أن يكون كلامك كلاماً بلا مثال ، قال : إذا كنت بلا مثال فتعال واسمع كلاماً بلا مثال ، يا هذا أنت مثال لنفسك فهذا شخصك وهو ذلك ، وعندما يموت أحد يقولون إن فلان ذهب وإن كان هو هذا الجسد فأين ذهب هو ؟

فتبين أن ظاهرك نموذج باطنك حتى يستدل بظاهرك على باطنك ، فكل شيء يظهر للعين فإنما يظهر من الكثافة ، كما لا تحس النفس في الصيف ولكنه يظهر في الشتاء من غلظته وكثافته .

وجب على النبي ﷺ أن يظهر قوة الحق ويهتم بالدعوة ، لكن ليس له أن يهدى الشخص فهذا فعل الحق ؟ فللحق صفتان (القهر - اللطف) والأنبياء مظهر لكليهما ، المؤمنون مظهر للطف ، والكفار مظهر للقهر ، الذين يقرون يرون أنفسهم في الأنبياء ويسمعون أصواتهم منهم ، ويشمون رائحتهم منهم والإنسان لا ينكر نفسه ، ومن هنا يقول (الأنبياء) - عليهم السلام - للأمة نحن منكم وانتم منا ولسنا غرباء ، فإن قال شخص هذه يدى فلا يعترض عليه أحد ولا يطلب منه شاهد لأنه جزء متصل به ، أما إذا قال : إن فلان إبني فيطلب منه الشواهد لأنه جزء منفصل عنه .

فصل

قليل الحب موجب الخدمة ، ليس هذا كذلك بل إن ميل المحبوب هو المقتضى للخدمة وإن أراد المحبوب أن يشغل الحب فى خدمته فإن الخدمة تاتى من الحب وإن لم يرد المحبوب ذلك فإن الحب يترك الخدمة ، وترك الخدمة ليس منافياً للحب أو المحبة بل الأصل هى المحبة والفرع هو ترك الخدمة فإن تحرك الكم فهذا من تحرك اليد ، وليس من الضرورى ولا يلزم أن تتحرك اليد ويتحرك معها الكم ، فمثلاً : أحد الأشخاص له جبة واسعة وكما تحرك فى داخلها لا تتحرك هى ، ولكن لا يمكن أن تتحرك الجبة والكم بعضهم ظن الجبة نفسها شخصاً ، وعدوا الكم يدأ وتخلوا الحذاء ذا الساق الطويلة ورجل السروال رجلاً .

هذه اليد وهذه القدم هما كم وحذاء ليد أخرى وقدم أخرى يقولون : " فلان تحت يد فلان " ولفلان يد فى أشياء كثيرة ويعطى فلاناً يده فى الكارام ، ولاشك فى ان الغرض من تلك اليد وتلك القدم ليست هذه اليد وهذه القدم .

جاء ذاك الأمير فجمعنا ومضى . كالزنبور التى جمعت الشمع مع العسل وطارت وانصرفت ، لأن الشرط كان وجودها وليست بقاها ، أمهاتنا وأباؤنا . كالزنابير يجمعون بين الطالب والمطلوب ، والعاشق

والمعشوق ، ولكنهم فجأة يطيرون إليه - سبحانه وتعالى - جعلها السبب فى جمع الحنوط والعسل ثم تطير ، ويبقى الحنوط والعسل والحديقة ، انهم لا يخرجون من حرم الحديقة ، وهذه الحديقة ليست بالحديقة التى يمكن الخروج منها ، لكنها من ركن إلى ركن آخر من الحديقة ، جسدا كبيت النحل فيه الشمع والعسل وعشق الحق ، وبرغم أن الزنابير أمهاتنا وأبائنا سبب إلا أنهم يُربون من صاحب الحديقة ، ويصنع بيت النحل كذلك ، وقد أعطى الله تلكم الزنابير شكلاً آخر ، فحينما كانت تعمل هذا العمل كانت لها لباس آخر حسب عملها ، أما عندما مضت إلى عالم آخر غيرت ملابسها لأن عملها يختلف هناك عن هنا ، أما الشخص فهو الشخص الأول مثله كالأذى ذهب إلى القتال فلبس ملابس الحرب وتقلد السلاح وعندما جاء إلى حفل السرور ، خلع تلك الملابس ؛ لأنه سينشغل بعمل آخر ، الشخص نفس الشخص الأول .

ولكن لأنك إن رأيته فى ذلك اللباس فكما تذكرت شكله تُصوّره فى ذلك اللباس ولو غير مائة ملبس .

فَقَدْ شَخْصَ خاتمة فى مكان فظل يدور حول هذا المكان على الرغم من الخاتم قد نقل من هناك قائلاً فى نفسه ، إنى فقدته هنا ، كصاحب العزاء الذى يدور حول القبر ويقبل أعتاب التراب دون وعى . ويظل يقول فى نفسه فقدت هذا الخاتم هنا فكيف أجده هناك - سبحانه وتعالى - تنوعت صنعته وأظهر قدرته حتى أَلْفَ بين الروح والجسد لأجل حكمته الإلهية ، ولو جلس آدمى ساعة فى اللحد مع الجسد خشى أن يصبح مجنوناً فكيف يمكن أن يبقى هناك عندما يتخلص من شرك الصورة

وخندق الجسد ، لقد صنع الحق سبحانه وتعالى ذلك تخويفاً للقلوب وتجسيدياً لخوفهم حتى يطلع الناس على وحشة القبور وظلمتها ، وهذا شبيه بما يحدث عندما تهاجم قافلة فى موضع من المواضع فيضع رجال القافلة بعض الأحجار على سبيل العلامة لدفع الخطر عنهم قاصدين بذلك أن هنا موضع خطر .

هذه القبور كذلك علامات على أماكن الخطر ، وذلك الخوف يؤثر فى الناس بقوة وليس من الضرورى أن يظهر العمل ، فمثلاً : يقال لك إن فلانا يخاف منك فإنك دون أن يصدر منه فعل تبدى تعاطفا معه دون شك ، وعلى العكس إن قيل أن فلانا لا يخاف منك قط ، وليس فى قلبه منك أية هيبة فهذا يترك فى قلبك منه نوعاً من الخصومة ، وهذا الجرى ما هو إلا نتاج الخوف ، والعالم كله يجرى إلا أنه يختلف جرى كل واحد بحسب حالة ، جرى الآدمى من نوع وجرى النبات من نوع آخر ، وأما جرى الروح من نوع ثالث ، فجرى الروح بلا اقدم وبلا أثر .

يا هذا . انظر إلى حبات الحصرم قبل البلوغ فكم جرى فى مراحل حتى نضج ، وبمجرد أن أصبح لذيذاً وصل إلى مراده ، ولو أن هذا الجرى لا يرى فى النظر ولا يحس لكنه حينما يصل إلى النضج فيتبين لنا أنه جرى كثيراً حتى وصل إلى هنا كالذى كان يسبح فى الماء خفية ولم يكن يراه أحد فلما أخرج رأسه تبين أنه كان يسبح فى الماء حتى وصل إلى هنا .

فصل

للعشاق آلام لا يشفيها دواء ، ولا تشفى بالأكل ولا بالشرب ،
ولا بالسير ، ولا بالنوم لا يشفيها إلا لقاء الحبيب ، لأن لقاء الخليل شفاء
الليل وهذا صحيح إلى حد ، أنه عندما يجلس منافق مع المؤمنين
يصبح فى تلك اللحظة مؤمناً ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
قَالُوا آمَنَّا ﴾ [سورة البقرة : الآية ١٤] .

إذا كانت جلسه المنافق هذه مع المؤمنين تؤثر فيه ، فكيف الحال
إذا جلس المؤمن مع المؤمن ؟ فإذا كان لهذا مثل هذا التأثير فى المنافق .
فانظر ذاك الصوف قد أصبح بساطاً منقوشاً ، وهذا التراب قد
أصبح داراً واسعة كل ذلك بمجاورة العقل ، فهكذا تؤثر صحبة العاقل
فى الجماعات .

يا هذا انظر كيف تؤثر صحبة مؤمن فى المؤمن ، من مصاحبة
النفس الجزئية ، والعقل الناقص ، وصلت الجماعات إلى هذه الدرجة
بكل هذا ما هو إلا ظل العقل الجزئى ، من الممكن أن يقاس الشخص
من ظله ، فالآن ما ظنك بالعقل الذى يكون وراء هذه السموات والأرض

وما بينهما والشمس والقمر . كل هذه الموجودات ظل للعقل الكلى ، فظل العقل الجزئى موافق لظل صاحبه ، وظل العقل الكلى - التى هى الموجودات - مناسب لظل صاحبه .

إن أولياء الحق شاهدوا سماوات أخرى غير هذه السموات لأن هذه السموات تظهر عندهم حقيرة ، وضعوا رجلهم عليهم ومضوا وتجاوزوها إلى : سماوات فى ولاية الروح ، فى يدها قياد سماء الدنيا .

وما العجب فى أن وصل أحد من الناس فوق زحل ، ألم تكن جميعاً من ذاك التراب الذى نفخ فيه سبحانه عز وجل قوة وَصَلْتُنَا إِلَى هَذِهِ الْقُوَّةِ وَأَصْبَحْنَا مَتَصَرِّفِينَ بِهَا ، وأصبح كذلك تحت سيطرتنا أن نتصرف فيه كيفما نشاء ، تارة نرفعه وأخرى نهبطه ، وتارة أخرى نبني به قصوراً ، أو نصنع منه أبريقاً أو كوباً وتارة ثالثة نمده أو نقصره .

إذا كنا نحن فى البداية من ذاك التراب ثم فضلنا الله - سبحانه وتعالى - بتلك القوة ، فما العجب إذن أن فضل الله بعضنا على بعض ، فنحن بالنسبة إليه كالجماد ، ويتصرف فينا ونحن غير مطلعين عليه ، أما هو مطلع علينا .

وعندما أقول " غير مطلعين " لا أعنى غير مطلعين تماماً ، بل إن كل اطلاع على شئ هو عدم إطلاع على شئ آخر، فذاك التراب الجامد عالم بما أعطاه الله سبحانه، إن لم يكن يعلم فكيف يتقبل الماء وهاهى الحبة يرضعهما ويربيهما . إذا كان الشخص مجداً وملزماً لأمر ما فإن انتباهه إلى ذلك العمل يعنى أنه غير مطلع على غيره .

ولكننا لا نقصد بهذه الغفلة غفلة كلية ، أراونا أن يقبضوا على قط فلم يتمكنوا وذات يوم انشغل القط فى صيد طائر فتمكنوا من القبض عليه .

فينبغى أن لا نصرف همنا إلى الدنيا وأن نأخذها برفق وسهولة وإيانا أن نسقط فى فخّها ، حتى لا يؤلمه هذا ولا ذاك ، الكنز لا ينبغى أن يتألم ؛ لأنه إذا تألم هؤلاء فإنه سيغيرهم ، أما إذا تألم هو ، والعياذ بالله ، فمن الذى يغيره ؟ لو كان عندك - مثلاً - أنواع مختلفة من اللباس ، وأنت تتعرض للغرق ، فبأى منها ستنتمسك برغم أنها كلها ضرورية فإنك يقيناً فى حال الضيق ستقبض على الشيء النفيس بيدك ، لأنه بجمهرة واحدة ويكسرة ياقوت يستطيع الإنسان أن يصنع ألف زينة .

تخرج من الشجرة ثمرة لذيذة وبرغم أن هذه الثمرة كانت جزءاً من الشجرة ، فإنّ الله - سبحانه وتعالى - قد اصطفى هذا الجزء على الكل وترك فيها حلاوة لم يضعها فى الباقي وفضله على الكل وصار لب الشجرة وأساسهما . كقوله تعالى : ﴿ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ﴾ [سورة ق : الآية ٢] .

يقول أحدهم : لىّ حالة لا يتسع فيها المكان لمحمد ولا لملك مقرب . فقال الشيخ : عجباً ، أن يكون للعبد حال لا تتسع لمحمد ، ولا يكون لمحمد حال لا تسع مثلك أيها المنتن الابط .

أراد مهرج أن يضحك الملك ، أعطاه أهل البلاط العطايا ، لأن الملك العظيم كان حزيناً ، وكان يسير غاضباً على شاطئ النهر ناظراً إلى

الماء وجلس المهرج إلى جانب الملك لكن الملك لا ينظر إليه قط .

تعب المهرج فقال : يا أيها الملك لماذا تنظر إلى الماء بكل هذا الاهتمام وهذا التحديق ؟ .

فقال الملك : أشاهد ديوتاً

قال المهرج: أنا أيضاً لست أعمى .

فالآن تبين إنه إذا كان لك حال لا يسع محمداً عجيب ألا يكون لمحمد حال يسعك يا هذا ، الحال التي وصلت إليها هي ببركته وتأثيره لأن جميع العطايا تصب عليه أولاً ثم يقسم منها على الأشياء جميعاً هذه سنة الله الذي قال : - السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقال محمد : وعلى عباد الله الصالحين .

طريق الحق ملء بالمخاطر والمخاوف ، والتلوج تقدّم هو أولاً وفتح الطريق بجواده فمن يذهب بعده في هذا الطريق فهذا من فضله وعنايته .

لأنه هو أول من عرف الطريق ونصب العلامات فيه وحذر قائله ، لا تذهبوا هنا حتى لا تهلكوا كقوم عادٍ وثمود ، أما إذا سلكتم هذا السبيل فهنا خلاصكم كالمؤمنين ، والقرآن كله ﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ﴾ [سورة آل عمران : الآية ٩٧] .

يعني ترك لنا في هذا الطريق العلامات ، ومن أراد أن يكسر خشبة من هذه الخُشَب حمل الجميع عليه قائلين لماذا تخرب طريقنا وتسعى في

إهلاكنا ، يا هذا أنت من قطاع الطرق .فاعلم الآن، أن الإمام هو محمد ﷺ وما لم يصل إلى محمد لا يصلنا ، هكذا إذا أردت أن تذهب إلى مكان ما فالعقل أولاً يهديك ، حيث يختار لك مكاناً مناسباً ، ثم العين تؤمك ثم تتحرك الأعضاء .

فبهذا الترتيب ، وإن لم تعلم الأعضاء من العين شيئاً ولا العين من العقل .

إن كل البشر غافلون إلا أن الآخرين ليسوا غافلين عنهم ، فكلما كنت فى شغل الدنيا مُجداً وساعياً ، كنت غافلاً عن حقيقة العمل ، فينبغى أن تطلب رضا الحق وليس رضا الخلق .

وضع الله - سبحانه وتعالى - هذا الرضا والمحبة والشفقة فى الخلق مستعارة ووضعها الحق فيهم حين لا يشاء لا يعطى أية سكينه أو متعة وبوجود أسباب النعمة والخير والرفاهية والتنعم يغدو كل شىء ألماً ومحنة .

ولذلك فجميع الأسباب تكون كالقلم فى يد قدرة الحق والحق هو محرك ومحرر إذا لم يرد فإن القلم لا يتحرك .

أنت تنظر إلى القلم وتقول ينبغى أن يكون لهذا القلم يدٌ، أما عندما تنظر إلى القلم لا ترى يدا وترى القلم وتذكر اليد ، أين ما ترى وما تقول ؟!

لكنهم يرون دائماً ويقولون يجب أن يكون هنالك قلم بل من شدة اهتمامهم بجمال اليد لا يهتمون بالقلم " مثل هذه اليد لا يمكن أن

تكون من دون قلم - وإذا كنت لا تتذكر اليد بسبب حلاوة النظر إلى القلم ، فكيف تنتظر منهم أن يتذكروا القلم وهم يتذوقون حلاوة النظر إلى تلك اليد ، عندما تجد في خبز الشعير حلاوة تجعلك لا تتذكر خبز القمح ، كيف تنتظر منهم أن يتذكروا خبز الشعير بوجود خبز القمح ؟

إذا كان قد اعطاك حبا في الأرض جعلك لا تريد السماء التي هي المحل الحقيقي ... وإذا كانت الأرض تستمد حياة من السماء فأنى لأهل السماء أن يتذكروا الأرض ؟ فالآن لا تنتظر إلى السعادة ، والملاذات في الأسباب لأن هذه المعاني مستعاره في الأسباب لأنه هو الضار والنافع ، وإذا كان الضرر والنفع منه فلم التعلق بالأسباب (خير الكلام ما قل ودل) ؟ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [سورة الإخلاص : الآية ١] سورة وإن كانت قصيرة فلها فضل على البقرة من جهة الإفادة ، دعا (نوح) قومه ألف سنة فأمن بدعوته أربعون شخصاً .

ولحمد ﷺ في هذا الزمان المحدود قد أسلم له كثير من الأقاليم - وظهر من الأولياء والأوتاد بسببه - فليست العبرة بالقلة أو بالثرة والغرض هو الإفادة في نظر بعض الناس ربما يكون الكلام القليل أنفع من الكلام الكثير ، مثل التنوير الذي عندما تتأجج ناره لا تستطيع أن تنتفع به ، ولا تستطيع الاقتراب منه ، بينما تستمد ألف فائدة من المصباح الخافت ، وهكذا يتبين أن المقصود هو الفائدة . عند بعض الناس يكون مفيداً ألا يسمع الإنسان كلاماً البته يكفي عندهم أن يرى ، ذلك ما يفيد مثل هذا الإنسان ، وإذا ما سمع كلاماً فإنه يضره .

قصد شيخ من الهند عظيما وفى تبريز وصل إلى عتبة باب الشيخ ،
ونادى منادٍ من الداخل إرجع فيكفى لك أن وصلت إلى هذا الباب فإذا
رأيت الشيخ فإن ذلك يضررك .

مثل الكلام المفيد وغير المفيد كمثل السراج المضى الذى أعطى قبل
غير المضى ومضى ، ذلك كاف فى حقه لأنه وصل إلى هدفه .

ومهما يكن فإن النبى ليس تلك الصورة ، تلك الصورة فرس
النبى ، النبى هو ذلك العشق وتلك المحبة وذلك الباقي دائماً ، مثل ناقة
صالح صورته هو الناقة ، النبى هو ذلك العشق وتلك المحبة وذلك
الخالد .

قال أحدهم : " لم لا يثنون على الله وحده فوق المئذنة ؟ لم يذكرون
محمدًا أيضًا ؟

فقال له : إن الثناء على محمد هو ثناء على الحق ، مثال ذلك أن
يقول أحدهم : أطال الله عمر الملك ومن دلتى على طريق الملك ، أو ذكر
لى اسم الملك وأوصافه " . الثناء على مثل هذا الإنسان هو فى الحقيقة
ثناء على الملك .

هذا النبى يقول أعطنى شيئاً أنا فى حاجة أعطنى جيبك أو مالك
أو لباسك . ماذا سيفعل بجيبك ومالك ؟

يريد أن يخفف ثيابك لكى تصل إليك حرارة الشمس ﴿ وَأَقْرِضُوا
اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [سورة المزمل : الاية ٢٠] .

لا يريد المال والجبة فقط ، فقد اعطاك كثيراً غير المال مثل العلم
والفكر والحكمة . ومهما يكن من أمر فقد ظفرت بالمال بواسطة هذه
الآلات التى أعطيتك إياها .

يريد الحق الصدقة من الطائر ومن الشوك ؛ فإذا استطعت أن
تذهب عارياً أمام الشمس فذلك أحسن ، لان تلك الشمس لا تسود بل
تبيض ، أو على الأقل تخفف ثيابك ، لكى تستمتع ببهجة الشمس ، جربت
حدة المزاج بعض الوقت ، فجرب الحلاوة أيضاً

* * *

فصل

قال مولانا : إن خاطرك طيب ، وكيف يكون هذا ؟ لأن الخاطر شيء عزيز ، وهو كالشرك الذي ينبغي أن يكون مهياً للإمساك بالصيد . وإذا كان الخاطر معكراً ، فإن الشرك يكون مقطوعاً وعديم الفائدة .

ولذلك ينبغي على الإنسان إلا يفرط في محبة شخص ولا يفرط في عداوته لأن الأمرين كليهما مما يقع في الشرك . لابد من الاعتدال والتوسط . وهذه المحبة التي ينبغي أن تكون من دون إفراط إنما أقولها في شأن غير الحق . أما في حق البارئ تعالى فلا يتصور إفراط البتة : كما زادت المحبة كان ذلك أحسن . لأنه عندما تكون محبة غير الحق مفرطة والخلق كلهم مسخرون لدوران الفلك ، ودولاب الفلك دائر ، وأحوال الخلق أيضاً دائرة - عندما يكون الحب مفرطاً لشخص من الأشخاص فإنه يريد له دائماً سعوداً عظيمة .

وهذا متعذر ، مما يشوش الخاطر . وعندما تكون المعادة مفرطة فإن المادى يريد دائماً لمن عاداه نحوساً ونكبات ، ولكن لأن دولاب الفلك دائر وأحوال الإنسان تدور معه فيكون مسعوداً تارة ومنحوساً تارة أخرى ، غذا كون الإنسان منحوساً دائماً مستحيل أيضاً ؛ وهكذا يشوش خاطر المعادى من دون طائل .

أما محبة الحق فكاملته فى العالم كله وفى الناس كلهم ، من مجوس ويهود ونصارى ، وفى الموجودات جميعاً ؛ إذ كيف لا يحب الإنسان موجهه ؟ - المحبة كامنة فى كل إنسان ، لكن ثمة موانع تحجبها ؟ وعندما تزول تلك الموانع تظهر تلك المحبة .

ولم أتكم فقط على الموجودات ؟ - العد أيضاً فى جيشان ، متوقعان أن يحوله الله إلى الوجود . وحال المعدومات كحال أربعة أشخاص اصطفوا أمام ملك . كل منهم يريد وينتظر أن يخصصه الملك بالمنصب . وكل منهم خجل من الآخر ؛ لأن توقعه مناف لتوقع الآخر . وهكذا فإن المعدومات ، لأنها متوقعة من الحق الإيجاد وخلقها قبل غيرها ؛ ولذلك فإن كلا منها خجل من الآخر .

والآن ، إذا كانت المعدومات هكذا ، فكيف تكون الموجودات ؟

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [سورة الإسراء : الآية ٤٤] .

ولا عجب فى هذا ، بل كل العجب من : " وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ الكفر والدين كلاهما يبحثان عنك ، ويرددان : " وحدة لا شريك له " (*)

بناء هذا البيت من الغفلة . والأجسام والعوالم كلها قائمة على الغفلة . وهذا الجسم النامى نما أيضاً من الغفلة . والغفلة كفر ، والدين

(*) بيت للحكيم سنائى فى ديوانه " حديقة الحقيقة " (المترجم) .

من دون وجود الكفر غير ممكن ؛ لأن الدين ترك الكفر . ولذلك لا بد من الكفر ، لكى يمكن تركه وهكذا فإن الاثنين شئى واحد ؛ لأن هذا لا يكون من دون ذلك ، وذلك لا يكون من دون هذا . شئى واحد لا يتجزأ ؛ وخالقهما واحد ، ولو لم يكن خالقهما واحد لتجزأ . كل خالق سيكون قد خلق شيئاً مستقلاً ، فيكونان عندئذ متجزئين . هكذا لأن الخالق واحد ، وحده لا شريك له .

قالوا : إن السيد برهان الدين ^(*) يقول كلاماً جميلاً ، لكنه يكثر من الاستشهاد بشعر سنائى .

فقال مولانا : ما يقولونه صحيح تماماً : الشمس رائعة ، لكنها تعطى النور . هل هذا عيب ؟ إن إدخال كلام سنائى هو إيضاح لذلك الكلام . الشمس تظهر الأشياء وفى نور الشمس تكون الرؤية ممكنة . المقصود من نور الشمس هو إظهار الأشياء . ومهما يكن ، فإن شمس الفلك هذه تظهر الأشياء التى لا فائدة فيها . أما الشمس التى تظهر الأشياء المفيدة فهى الشمس الحقيقية . وهذه الشمس ليست سوى فرع لتلك الشمس الحقيقية ، وهى مجاز منها . فها لكم أيضاً أن تستمدوا ، بقدر عقلكم الجزئى ، من شمس القلب تلك ، وتطلبوا نور العلم فيتهيأ لكم رؤية الأشياء غير المحسوسة ، ويكون علمكم فى ازدياد مطرد . وتوقعوا أن تفهموا وتدرکوا شيئاً من كل أستاذ وكل صديق .

(*) هو الشيخ برهان الدين محقق الترمذى ، تلميذ الشيخ بهاء ولد ، والد مولانا ، وشيخ مولانا بعد وفاة والده . (المترجم) .

وهكذا نستيقن أن هناك شمساً أخرى ، غير شمس الصورة ،
تكشف بوساطتها الحقائق والمعانى . وهذا العلم الجزئى الذى تطير إليه
وتطيب به نفسك فرع ذلك العلم العظيم وشعاعه . وهذا الشعاع هو الذى
يدعوك إلى ذلك العلم العظيم والشمس الأصلية ، ﴿ أُولَئِكَ يَنَادُونَ مِن
مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [سورة فصلت : الآية ٤٤] .

وأنت تسحب ذلك العلم إليك ، وهو يقول : " أنا لا يمكن أن أختزن
هنا ، وأنت بطيئ فى الوصول إلى هناك . واختزانى هنا محال .
ومجيتك إلى هناك صعب " . إن تكوين الصعب فليس محالاً . وهكذا ،
برغم أنه أمر صعب ، اجتهد فى أن تتصل بالعلم العظيم ، ولا تتوقع أنه
يمكن أن يختزن هنا ، لأن ذلك محال . وهكذا فإن الأغنياء بسبب محبة
غنى الحق يجمعون الدرهم إلى الدرهم والحبة إلى الحبة لكى تحصل لهم
صفة الغنى من شعاع الغنى . وشعاع الغنى يقول : " أنا أناديك من ذلك
الغنى العظيم ، فلم تسحبني إلى هنا ؟ وأنا يعزا اختزانى هنا . فهل لك
أن تأتى إلى هذا الغنى العظيم ؟ " .

وعلى الجملة ، فإن الأصل هو العاقبة والنهاية : جعل الله العاقبة
محمودة . والعاقبة المحمودة هى أن الشجرة التى أصلها ثابت فى تلك
الحديثة الروحانية ، وقد أصبحت فروعها وأغصانها وفاكهتها معلقة فى
موضع آخر ، وقد تساقطت ثمارها - فى النهاية تعاد ثمارها إلى تلك
الحديقة ! لأن الأصل والجذر فى تلك الحديقة . وإذا كانت الحال على

عكس هذا ، فبرغم أن تلك الشجرة فى الصورة الظاهرة تسبح وتهلّل ،
يؤتى بشمارها كلها إلى هذا العالم ؛ لأن أصلها فى هذا العالم . وإذا
كان الاثنان كلاهما فى تلك الحديقة ، فإنه نور على نور .

* * *

فصل

قال أكمل الدين (٥): أنا عاشق لمولانا وأتمنى رؤيته ، وحتى الآخرة
ممحوة من ذهني . وأجد أنسا في صورة مولانا من دون هذه الفكر
والاقتراحات ؛ وأجد الراحة في جمالة ، وأظفر بمتعة في صورة نفسها
أو في خياله .

فأجاب مولانا : برغم أن الآخرة والحق لا يخطران ببالك ، فإن ذلك
كله مضمّر في المحبة ومذكور فيها .

ذات مرة كانت رقاصة جميلة تعزف على الصنج في حضرة الخليفة
فقال الخليفة : " في يديك صنعتك " . فردت : " لا ، في رجلى يا خليفة
رسول الله " . " الحسن في يدي لأن حسن القدم مضمّر فيه " . وبرغم
أن المريد لا يتذكر تفاصيل الآخرة ، فإن تلذذه برؤية الشيخ وخشيته من
فراقه متضمن هذه التفاصيل كلها ، وتلك التفاصيل في جملتها مضمرة
في ذلك . وهذه الحال محال شخص يحب ابناً أو أخاً ويدلله . فبرغم أن،

(*) هو أكمل الدين الطيب ، وكان عالماً ولديه خبرة كبيرة في فن الطب . ويعد واحداً
من مريدي مولانا ، وقد تولى مهالته في مرضه الأخيرة (المترجم) .

فكر البنية والأخوة وأمل الوفاء والرحمة والشفقة ومحبة لنفسه ، وعاقبه الأمر ، وباقى المنافع التي ينتظرها الأقارب من أقاربهم - برغم أن هذه الفكر جميعاً - لا يخطر منها شئ بباله فإن هذه التفاصيل جميعاً مضمرة فى ذلك القدر من الملاقاة والتأمل . كما أن الهواء مضمرا فى الخشب ، حتى حين يكون الخشب فى التراب أو فى الماء فلو لم يكن فيه هواء لما كان النار تائثر فيه ؛ ذلك لأن الهواء علف النار وحياة النار . ألا ترى أنها تحيا بالنفخ ؟ برغم أن الخشب قد يكون فى الماء أو التراب يكون الهواء كامنا فيه . ولو لم يكن الهواء كامناً فيه لما طفا على سطح الماء . وهكذا الشأن أيضاً فى الكلام الذى تقوله : برغم أن من لوازم هذا الكلام أشياء كثيرة ، كالعقل والدماع والشفقتين والفم والحنجرة واللسان وجملة أجزاء الجسد التى هى المتحكمة فيه ، وكذا الأركان والطبائع والأفلاك ومئة ألف من الأسباب التى يقوم عليها العالم ، وهكذا إلى أن تصل إلى عالم الصفات ، وبعدئذ الذات - برغم أن هذه المعانى لا تظهر فى الكلام ولا تكشف ، فإنها فى مجموعها مضمرة فى الكلام كما سبق أن قلت .

وفى كل يوم يمر بالإنسان ، يحدث له بمعدل خمس مرات أو ست مرات أشياء غير مرادة ومؤلة ، من دون اختيار منه . ولا شك فى أن هذه الأشياء لا تكون منه هو ، بل من غيره . وهو مسخر لذلك (الغير) ، وذلك الغير يراقبه ؛ لأن عقب الفعل السيئ يؤله ، وإن لم يكن ثمة مراقب له فكيف يؤثر فيه الفعل . وبرغم هذه الأشياء غير المرادة لا يقر طبعه ولا تطمئن نفسه فيعترف : " أنا تحت سيطرة شخص " .

”خلق آدم على صورته “ . وفى وصفك الألوهية ، التى هى مضادة
لصفة العبودية ، مستعارة . وكثيراً ما يقرع الإنسان على رأسه
بالعصا ، ولا يترك ذلك العناد المستعار . وسرعان ما ينسى هذه
الأشياء المخالفة لإرادته ، لكن ذلك لا ينفعه . ومادام لا يمتلك ذلك
المستعار ، لن ينجو من القرع .

* * *

فصل

قال أحد العارفين : ذهبت إلى موقد الحمام لكى أسرى عن نفسى ؛ لأنه كان المكان الذى يأوى إليه بعض الأولياء . وقد رأيت رئيس الموقد . وكان هناك (صانع) شد وسطه بنطاق . كان يعمل ، وكان رئيس العمل يقول له : " افعل هذا ، وافعل ذلك " . كان الصانع يعمل برشاقة وسرعة وكان الموقد يقدم الحرارة المطلوبة بسبب رشاقته فى تنفيذ أوامر معلمه .

قال رئيس الموقد : " كن رشيقياً مثل هذا إذا كنت ماهراً دائماً ومراعياً للأدب فسأعطيك مقامى وأجلسك فى مكانى " .

غلبنى الضحك ، وحلت عقدتى ؛ لأننى رأيت أن رؤساء هذا العالم جميعاً على هذه الصفة مع تلاميذهم ومتدريهم .

* * *

فصل

قال أحدهم : إن فى ذلك المنجم يقول : " إنك تدعى أن هناك شيئاً غير الأفلاك وغير هذه الكرة الترايية التى أرها ، شيئاً خارج هذه الأشياء . وليس أمامى شىء غير ذلك . وإن كان هناك شىء ، فبين لى أين هو " .

فقال مولانا : إنك ذلك السؤال فاسد منذ البدء ؛ لأنك تقول : " بين لى أين هو " ، وليس لذلك مكان . وبعد ذلك تعال قل لى : من أين اعتراضك وفى أى مكان ؟ لبس فى اللسان وليس فى الفم ، وليس فى الصدر . فتش هذه جميعاً ، قطعها جزءاً جزءاً وذرة وذرة ، وتبين أنك لن تظفر بهذا الاعتراض وهذه الفكر فى هذه جميعاً . وهكذا نستيقن أن فكرك ليس له مكان . وإذا كنت لا تعرف مكان فكرك ، فكيف تعرف مكان خالق الفكر ؟

آلاف الأفكار والأحوال تستبد بك ، وليس لك يد فيها ، وليست فى مقدورك ومستطاعك . ولو عرفت فقط من أين تطلع هذه الأفكار لكنت قادراً على مضاعفتها . هذه الأشياء جميعاً لها ممر من فوقك ، وأنت لا تعرف من أين تأتى وإلى أين تذهب وماذا ستفعل ؟

إذا كنت عاجزاً عن الإطلاع على أحوالك أنت ، فكيف تتوقع أن تكون قادراً على الإطلاع على خالقك .

يقول ابن الزنا : " ليس فى السماء " . يا كلب ! كيف تعرف أنه ليس موجوداً ؟ هل مسحت السماء شبراً شبراً ، ودرت حولها كلها ، حتى تخبر بأنه ليس موجوداً فيها ؟ . أنت لا تعرف الزانية التى عندك فى بيتك ! فكيف ستعرف السماء ؟ هى ، نعم ، سمعت بالسماء ، أو ارتقيت شبراً واحداً نحو السماء ، لما قلت شيئاً من هذه الترهات . وما أوله من أ ، الحق ليس فوق السماء ، لا أريد منه أنه ليس فوق السماء ؛ يعنى أن السماء لا تحيط به ، أما هو فيحيط بالسماء . له تعلق بالسماء بلا كيف ، كما تعلق بك أنت تعلقاً بلا كيف . والأشياء كلها فى يد قدرته وهى مظهرة وتحت تصرفه . وهكذا فهو ليس خارج السماء والاكوان ، وليس فيها تماماً ؛ أى إن هذه لا تحيط به وهو محيط بالجميع .

قال أحدهم : قبل أن توجد الأرض والسماء والكرسى ، أين كان ؟ قلنا : هذا السؤال فاسد منذ البدء . لأن الله هو ذلك الذى ليس له مكان . وأنت تسال : " أين كان قبل هذا كله ؟ " لماذا أشياءك كلها لا مكان لها . هل عرفت مكان هذه الأشياء التى فىك حتى تسال عن مكانه ؟ عندما تكون أحوالك وفكرك من دون مكان ، كيف يمكن أن يتصور له مكان ؟ ومهما يكن ، فإن خالق الفكرة ألطف من الفكرة . فالبناء الذى بنى البيت ، مثلاً ألطف من هذا البيت . لأن ذلك البناء ، الإنسان قادر على أن يصنع ويصمم مئة بناء مثل هذا البناء وغير هذا البناء ، وكثيراً من الأعمال والتصاميم الأخرى التى لا يشبه أى منها الآخر . ولذلك فإنه

الطف وأعز من أى بناء ، لكن هذا اللطف لا يمكن أن يرى إلا من خلال البيت ، ومن خلال عمل يدخل فى عالم الحس ، لكى يظهر لطفه الجمال . هذا النفس الذى منك فى عملية الزفير يكون مرثياً فى الشتاء ، أما فى الصيف فلا يكون مرثياً . وليس هذا لأن النفس ينقطع فى الصيف ، ولا يكون ثمة نفس ، بل لأن الصيف لطيف والنفس لطيف ، فلا يظهر ، خلافاً للشتاء . كذلك ، أوصافك كلها ومعانيك كلها لطيفة ولا يمكن أن ترى إلا بوساطة فعل من الأفعال . فحلمك ، مثلاً ، موجود ، لكنه لا يرى ، ولكن فقط عندما تغفو عن مسيء فإنه يغدو محسوساً . وكذلك قهرك لا يرى ، ولكن عندما تقهر مجرماً و تضربه فإن قهرك يغدو مرثياً ؛ وهكذا إلى ما لا نهاية له .

الحق تعالى بسبب غاية لطفه لا يرى . وقد خلق السماء والأرض لكى ترى قدرته وصنعه . ولهذا يقول :

﴿ قَلَمٌ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَرَفَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا ﴾ [سورة ق: الآية 6] .

كلامى ليس فى يدي ، ولذلك أتألم ؛ لأننى أريد أن أعطى الأحبة ولا ينقاد لى الكلام ؛ ومن هنا أتألم . أما من وجهة أن كلامى أعلى منى وأنا محكوم له فأنا مسرور ؛ لأن الكلام الذى يقوله الحق أينما حل يبعث الحياة ويترك أثراً عظيماً :

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ [سورة الأنفال: الآية ١٧] .

السهم الذى ينطلق من قوس الحق لا يدفعه قوس أو درع . ومن هنا أنا سعيد . لو أن العلم كله كان فى الإنسان ولم يكن ثمة جهل

لاحترق الإنسان ولا بقى . ومن هنا يكون الجهل مطلوباً من وجهة أن بقاء وجود الإنسان به ، والعلم مطلوب أيضاً من وجهة أنه وسيلة لمعرفة البارئ . وهكذا فإن كلا منهما معين للآخر ، وهما فى الوقت نفسه ضدان . والليل برغم أنه ضد النهار فإنه معينة ونصيره ، وهما يعملان عملاً واحداً . ولو كانت الدنيا ليلاً متصلاً لما أنتج أى عمل ولما حصل ولو كانت نهاراً متصلاً لبقيت العين والرأس والدماغ منبهرة مندهشة ، ولأدركها الخبال والتعطل . ولذلك يرتاح الناس فى الليل وينامون فتحصل الآلات كلها ، من دماغ وفكر ويدين وقدمين وسمع وبصر ، على القوة ؛ وفى النهار تستنفد تلك القوى وتصرفها . وهكذا فإن الأضداد كلها تبدو أضداداً فى مقياسنا ، وأما فى نظر الحكيم فإنها جميعاً تعمل عملاً واحداً ، وليست متضادة . أرنى فى هذه الدنيا شيئاً سيئاً ليس فيه شيء حسن ، وشيئاً حسناً ليس فيه شيء سيئ . خذ لذلك مثلاً ، قصد أحدهم أن يقتل ، ولكنه انشغل بالزنا ، وهكذا لم يرق دماً . وهكذا فإن فعل الزنا هذا من وجهة أنه زنا شيء سيئ ، أما من وجهة أنه مانع للقتل فحسن .

والخلاصة أن السوء والحسن شيء واحد لا يتجزأ . ومن هذه الوجهة لنا بحث مع المجوس . فهم يقولون : إن هناك إلهين ، أحدهما خالق للخير ، والآخر خالق للشر . والآن أظهر لى أنت خيراً من دون شر ، لكى أقر بأن هناك إلهاً للشر وإلهاً للشر وإلهاً للخير .

وهذا محال لأن الخير لا يتفصل عن الشر . مادام الخير والشر ليسا اثنين ، وليس بينهما انفصال ، فإن وجود خالقين محال . ألم

نلزمكم بحجتنا ؟ - قطعاً عليكم أن تستيقنوا أن الأمر كذلك . نقول كلاماً قليلاً خشية أن يعن لك أن الأمر كما يقول المجوس . وعلى افتراض أنك غير مستيقن أن الأمر كما قلت ، كيف تستيقن أنه ليس كذلك ؟ فيها أيها الكافر البائس ، إن الله يقول : ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴾ [سورة المطففين : الآية ٤] .

" ألا تظن ظناً أن تلك الصور من الوعيد التي هددنا بها ربما تكون صحيحة ، وأنه ستكون مؤاخذه للكافرين على نحو لم يخطر لك ببال ؟ فلم والحال كذلك لم تحتط لذلك وتطلبنا (تطلب الحق) ؟ " .

فصل

" ما فضل أبو بكر بكثرة صلاة وصوم وصدقة بل بما وقر فى قلبه " (*)

يقول : إن تفضيل أبى بكر على الآخرين لم يكن بسبب كثرة صلاة ولا كثرة صيام ، بل لأنه خص بعناية ، وهى محبة الله . وفى يوم الحساب عندما يؤتى بالصلوات ، ستوضع فى الميزان ، وكذا الحال مع الصيام والصدقات ، أما عندما يؤتى بالمحبة فإن الميزان لا يتسع لها . وهكذا فإن الأصل إنما هو المحبة .

ولذلك ، عندما ترى المحبة فى نفسك ، ضاعفها لكى تزداد . عندما ترى المبدأ موجوداً لديك ، أعنى طلب الحق ، زده بالطلب الدائم ؛ لأن " فى الحركات بركات " ؛ وإذا لم تزد هذا المبدأ ، فإنه سيفر منك . لست أقل من الأرض ، فالناس يغيرون الأرض تغييراً تاماً بالتحريك والتقليب بالمحراث ، فتنبت النباتات ؛ وعندما يهملونها تغدو صلبة .

(*) قال بعضهم هو قول لبكر بن عبد الله المزنى ، وهو من أداير الزهاد (ت ١٠٨ هـ) . وقال آخرون هو حديث نبوى . انظر فى هذا الشأن تطبيقات العلامة فروزانفر على كتابنا هذا : الأصل الفارسى ، ص ٣٤٢ (المترجم) .

وهكذا إذا آنتست فى نفسك طلب الحق ، فكن دائماً آتياً وذاهباً ولا تقل : " ما الفائدة فى هذا الذهاب ؟ " - فالزم الذهاب ، وستظهر الفائدة من نفسها ، فذهب الإنسان إلى الدكان لا فائدة له سوى عرض الحاجة . الحق تعالى يرزق ؛ أما إذا جلس الإنسان فى البيت ، فإن هذه دعوى استغناء ، ولن ينزل الرزق .

وتأمل الرضيع الذى يصرخ ، فتعطيه أمة الحليب . لو قدر أن يفكر : " ما الفائدة فى بكائى وما السبب لإعطائها الحليب ؟ " لبقى من دون حليب . وهكذا ندرك أنه لذلك السبب يصل إليه الحليب . وهكذا إذا استغرق الإنسان فى التساؤل : " ما الفائدة فى هذا الركوع والسجود ؟ ولم أقوم بهما ؟ " .

عندما تقدم الطاعة بين يدى أمير أو رئيس ، فى ضرب من الركوع والانحناء ، فإن ذلك الأمير يعاملك بالرحمة ويعطيك لقمة . ذلك الشيء الذى يجعل الرحمة فى قلب الأمير ليس جلد الأمير ولحمه . بعد الموت يظل ذلك الجلد وذلك اللحم موجودين ، مثلما هى الحال عندما ينام الأمير ويكون فى غفلة ، لكن تلك الطاعة والخدمة التى تؤديها له تضيع عنده . وهكذا نستيقن أن الرحمة التى فى الأمير ليست شيئاً يمكن إدراكه ورؤيته . فإذا كان ممكناً لدينا أن نطيع ونخدم فى الجلد واللحم شيئاً لا نراه ، فإن كان ممكناً أيضاً فى حال ذلك الذى لا جلد له ولا لحم ولو كان ذلك الشيء الذى فى الجلد واللحم غير خفى ، لكان أبو جهل والمصطفى شيئاً واحداً ؛ ومن ثم لا فرق بينهما .

الأذن من جهة المظهر واحدة عند الأصم والسميع ، لا فرق بين أذن أحدهما وأذن الآخر ، الأولى لها القالب نفسه الذى للأخرى ؛ لكن السمع مخفى فى تلك التى تسمع ، لا يمكن رؤيته .

وهكذا ، فالأصل هو تلك العناية الإلهية . أنت ، إذ أنت أمير ، لديك غلامان يخدمانك . أحدهما يؤدى خدمات كثيرة ، ويسافر من أجلك أسفاراً كثيرة ؛ والآخر كسول خامل فى الخدمة . وبرغم ذلك نرى أن محبتك لذلك الكسول المتبطل أكثر منها لذلك النشيط ؛ وبرغم ذلك لا تدع ذلك الغلام النشيط من دون إثابة ، هكذا يحصل ، لا يمكن الحكم على العناية . هذه العين اليمنى والعين اليسرى ككتاهما من ناحية الظاهر شىء واحد ، فما الخدمة التى أدتها العين اليمنى ولم تؤدها العين اليسرى ؟ واليد اليمنى ، أى شىء فعلت مما لم تفعله اليسرى ، وهكذا الحال بشأن القدم اليمنى ؟ لكن العناية كانت من نصيب العين اليمنى .

وكذلك فإن الجمعة فضلت بقية أيام الأسبوع " إن الله أرزاقاً غير أرزاق كتبت له فى اللوح فليطلبها فى يوم الجمعة " . والآن ماذا قدمت هذه الجمعة من خدمة مما لم تفعله الأيام الأخرى ؟ وبرغم ذلك كانت العناية من نصيبها ، وهذا التشريف خاص بها .

ولو أن أعمى قال : " إننى خلقت هكذا أعمى وأنا معذور " ، لما أفاده قوله : " إننى أعمى " ، و " أنا معذور " ، وإن ينصرف عنه ما به من بلاء . وهؤلاء الكافرون الراسخون فى الكفر ، وفى النهاية يتألمون بسبب كفرهم . وبرغم ذلك عندما ننظر فى الأمر مرة أخرى ، يبدو لنا

ذلك الألم عين العناية . عندما يكون الكافر فى رخاء ينسى الخالق ؛ وهكذا فإن الله يذكره بالألم . ولذلك فإن جهنم مكان للعبادة ، ومسجد للكافرين ؛ لأنه هناك يتذكر الكافر الحق كما تكون الحال فى السجن والتألم ووجع الأسنان - عندما يأتى الألم يمزق حجاب الغفلة . يقر المتألم بحضرة الحق ويتأوه : " يارب ، يا رحمان ، يا حق " ، فيشفى ؛ ومرة أخرى تسدل حجب الغفلة فيقول : " أين الله ؟ - لا أستطيع أن أجده ، لا أستطيع أن أراه . عم أبحث ؟ "

كيف رأيت ووجدت عندما كنت متألماً ، والآن لا ترى ؟ وهكذا لأنك ترى وقت الألم ، خلق الألم ليستبد بك من أجل أن تكون ذاكراً للحق . وهكذا فإن نزيل جهنم كان غافلاً عن الله وقت رخائه ، ولم يكن يذكر الله ؛ أما فى جهنم فيذكر الله ليلاً ونهاراً . خلق الله العالم والسماء والأرض والقمر والشمس والسيارة والخير والشر من أجل أن تذكره وتطيعه وتسبح بحمده ، ولأن الكفار وقت رخائهم لا يفعلون ذلك ، ولأن المقصود من خلقهم ذكر الله ، يدخلون جهنم لمى يكونوا ذاكرين .

أما المؤمنون فليسوا فى حاجة إلى الألم ، لأنهم وقت رخائهم لم يكونوا غافلين عن ذلك الألم ، ويرون ذلك الألم حاضراً . كالطفل العاقل الذى توضع قدمه مرة واحدة فى الفلق (*) فيكون ذلك كافياً لنلأ ينسى الفلق ؛ أما الطفل الغبى فينسى ، ويحتاج إلى الفلق فى كل لحظة .

(*) خشبة فيها خروق على قدر سعة الساق ، توضع فيها ساق من يراد ضربه على قدميه عقوبة (المترجم) .

وكذلك الحصان الأصيل الذي همزه الرائض مرة واحدة بالمهماز (*) لا يحتاج إلى أن يهمز مرة أخرى ، ويقطع بالراكب فراسخ كثيرة ، من دون أن ينسى رأس ذلك المهماز . أما الكودن (الفرس الهجين) فيحتاج كل لحظة إلى المهماز ، وهو غير لائق لحمل الراكب ، ومن ثم يحملون عليه السرقين .

* * *

(*) المهماز : حديدة في مؤخر خف الرائض ، يهمز الرائض بها المهر الذي يروضه أى ينخسه (المترجم) .

فصل

إن تواتر السمع على الأذن يفعل فعل الرؤية ، وله حكم الرؤية .
مثلاً ولدت من أبك وأمك ، فقل لك : إنك ولدت منهما ؛ لم تر بعينك
أنك ولدت منهما ، ولكن بكثرة ترديد هذا القول على مسمعك صار الأمر
حقيقة لديك ، إلى درجة أنه لو قيل لك : إنهما لم يلداك لما سمعت هذا .
وكذلك الحال فى شأن بغداد ومكة اللتين سمعت من ناس كثيرين على
نحو متواتر أنهما موجودتان ، لو قيل لك : إنهما غير موجودين وأقسمت
لك اليمين على صحة عدم وجودهما لما أيقنت بها . وهكذا نستبين أن
الأذن إذا سمعت بطريق التواتر كان لها حكم العين . كذلك فإنه من
وجهة الظاهر يعطى لتواتر القول حكم الرؤية . وربما يكون لقول شخص
من الأشخاص حكم التواتر ، ومن ثم لا يكون هذا الشخص واحداً بل
مئة ألف شخص ؛ وهكذا فإن القول الواحد منه يكون مئة ألف قول . وما
العجب فى هذا ؟ - فإن ملك الظاهر له حكم مئة ألف ، برغم أنه واحد ،
وإذا قال مئة ألف شخص لم ينفذ قولهم ، وإذا قال هو نفذ ما قال .

ومادام هذا يحدث فى عالم الظاهر ، فإن حدوثه فى عالم الأرواح
أولى واكد . وبرغم أنك طفت العالم ، لأنك لم تطف من أجله ، يكون

لزاماً عليك أن تطوفه مرة أخرى ، **﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾** [سورة الأنعام : الآية ١١] . ذلك السير ليس من أجل ، بل من أجل الثوم والبصل . عندما لا تطوف في الأرض من أجله ، يكون طوافك من أجل غرض آخر ، وذلك الغرض يكون حجاباً لك لا يأذن لك برويتي .

مثلاً يحدث عندما تبحث عن شخص في السوق بشيء من الجدد والاشتياق فإنك لا ترى أحداً البتة . وإذا ما رأيت الناس رأيتهم كالأخيار . أو عندما تبحث عن مسألة في أحد الكتب ، فإنك إذا امتلأت أذنك وعينك وعقلك بهذه المسألة وحدها ، تقلب أوراق الكتاب من دون أن ترى شيئاً . أما عندما يكون لك نية ومقصد غير هذا ، فإنك أينما يمت كنت ممتلئاً بذلك الشيء ولم تر هذا .

في زمان عمر **رضي** ، كان هناك شخص تقدمت به السن كثيراً ، ونالت منه الشيخوخة إلى درجة أن ابنته كانت تشربه الحليب وتعني به كحال الأطفال . قال عمر **رضي** لتلك الفتاة : " لا يوجد في هذا الزمان ابن مثلك يؤدي حق والده . فأجابت الفتاة : " ما تقوله صحيح . ولكن بيني وبين أبي فرق ، برغم أنني لا أقصر البتة في خدمته ، فإنه حين كان يربيني ويخدمني كانت فرائضه ترتعد خشية أن يصيبني مكروه . وأنا أخدم والدي وأدعو ليلاً ونهاراً سائلة الله أن يميتني ؛ لكي أتخلص من إعناته وإزعاجه . فإذا كنت أخدم والدي ، فمن أين لي أن أظفر بارتعاد فرائضه خشية على من النوائب ؟ " . فقال عمر : " هذه أفاقه من عمر " . أي " إنني حكمت على الظاهر ، أما أنت فقللت لب القضية " .

فالفقيه هو الذى يكون مطلعاً على لب الشئ ، ومن ثم يتعرف حقيقته . وحاشا لعمر أن يكون غير مطلع على حقائق الأمور وأسرارها ، لكن سيرة الصحابة كانت هكذا ؛ ينالون من أنفسهم ويثنون على الآخرين ؟

كثير من الأشخاص ليس لهم القدرة على " الحضور " ؛ يكونون أطيّب نفساً فى " الغيبة " ، وعلى النحو نفسه فإن ضياء النهار كله من الشمس ، ولكن إذا ما ظل الإنسان طوال النهار ينظر فى قرص "شمس" فإن ذلك يعطله ويبهّر عينيه . ومن الخير له أن يكون منشغلاً بشئ أو بأخر ، وتلك " غيبة " عن التحديق فى قرص الشمس . كذلك فإن ذكر الأطعمة اللذيذة أمام المريض مهيج له لتحصيل القوة والاشتھاء ، لكن حضور تلك الأطعمة يكون مضرّاً به .

يمكننا يغنى مطلوباً أنه لا بد من الارتعاش والعشق فى طلب الحق . ومن ليس لديه رعشة العشق فعليه أن يخدم من لديهم هذه الرعشة . لا تنفقد الثمار على جنوع الأشجار البتة ؛ لأنه ليس للجنوع هذه الرعشة ؛ أما رؤوس الفروع فتترتعش . لكن جذع الشجرة يقوى رؤوس الفروع ، وبواسطة الثمار يأمن ضربات الفأس . وعندما تكون رعشة جذع الشجرة بـ اسطة الفأس ، فإن عدم الارتعاش خير له والسكون أولى به لكي يخدم أصحاب الرعشة .

طالما أنه معين الدين ^(٢٠)، فإنه ليس عين الدين ، بسبب الميم التى

(٢٠) يشير ظاهراً إلى معين الدين سليمان بروانته وقد أشير إليه قبل ذلك انظر حاشية ص (٢٢) (المترجم) .

زيدت على العين ؛ فإن " الزيادة على الكمال نقصان " . زيادة الميم تلك نقصان . وعلى النحو نفسه ، برغم أن ست أصابع لليد الواحدة زيادة فإنها نقصان . (أحد) كمال ، و (أحمد) لما تكن بعد فى مقام الكمال ؛ عندما تزال تلك الميم تغدو كمالاً تاماً . أى إن الحق محيط بكل شىء تضيفه إليه يكون نقصاناً . العدد (واحد) موجود فى الأعداد جميعاً ، ومن دونه لا يمكن أن يكون هناك عدد . كان السيد برهان الدين يتحدث بكلام مفيد . قاطعه أبله عندما كان يتحدث ، فقال ذلك الأبله : " نحتاج إلى كلام لا مثال له " .

فأجاب السيد : " أنت ، يا من لا مثال له ، اسمع كلاماً لا مثال له ٢٢٤ " . وبعد كل شىء ، أنت مثال لنفسك ، أنت لست هذا ، شخصك هذا هو ذلك . عندما يموت إنسان يقول الناس : " ذهب فلان " . إذا كان هو هذا الجسد فإلى أين ذهب ؟ وهكذا يغدو معلوماً أن ظاهرك مثال لباطنك ، لكى يستدل بظاهرك على باطنك . كل شىء يرى بالعين ، إنما يرى بسبب كثافته . كالنفس الذى لا يرى فى الجو الحار ، ولكن عندما يكون الجو بارداً يغدو مرئياً بسبب الكثافة والغلظ .

واجب على النبى ﷺ ، أن يظهر قوة الحق . وينبه الناس بوساطة الدعوة . ولكن ليس واجباً عليه أن يوصل الإنسان إلى مقام الاستعداد لتلقى الحقيقة الإلهية ؛ لأن ذلك عمل الحق . ولحق صفتان : القهر واللفظ . والأنبياء مظهر للثنتين ؛ والمؤمنون مظهر لطف الحق ، والكافرون مظهر قهر الحق .

أولئك المقرون يرون أنفسهم فى النبى ، ويسمعون صوتهم منه
ويشتمون رائحتهم منه . الإنسان لا ينكر نفسه . ومن هنا يقول الأنبياء
للأمة : " نحن أنتم ، وأنتم نحن ، لا غرابة بيننا " . يقول أحدهم : " هذه
يدى " ولا أحد يطلب منه برهاناً على ذلك ؛ لأنها جزء منه متصل به .
ولو قال : " فلان ابنى " لطلب منه الدليل ؛ لأن ذلك جزء منفصل .

* * *

فصل

قال بعضهم : إن المحبة موجبة للخدمة . وليس هذا كذلك ، بل إن ميل المحبوب هو المقتضى للخدمة . فإذا أراد المحبوب ذلك ، فإن المحب يترك الخدمة . على أن ترك الخدمة ليس منافياً للمحبة . وبعد ذلك فإن المحب إذا لم يقدم الخدمة ، فإن تلك المحبة تقدم الخدمة فيه . بل إن الأصل هو المحبة ، والخدمة فرع المحبة . فإذا تحرك الكم فإن ذلك من تحريك اليد . لكنه لا يلزم من حركة اليد أن يتحرك الكم . خذ مثلاً : لدى أحدهم جبة كبيرة فضفاضة ، فهو يدور داخل الجبة لا تتحرك . ذلك ممكن ؛ لكن غير الممكن هو أن تتحرك الجبة من دون حركة الشخص .

بعضهم ظنوا الجبة نفسها شخصاً ، وعدوا الكم يداً ، وتخلوا الحذاء ذا الساق الطويلة ورجل السروال رجلاً .

هذه اليد وهذه القدم هما كم وحذاء ليد أخرى وقدم أخرى . يقولون : " فلان تحت يد فلان " ، و " لفلان يد فى أشياء كثيرة " ، و " يعطى فلاناً يده فى الكلام " . ولا شك فى أن الغرض من تلك اليد وتلك القدم ليس هذه اليد وهذه القدم .

ذلك الأمير جاء فجمعنا ، ثم انصرف . مثما جمع الزنبور الشمع والعسل ثم انصرف هو وطار . ذلك لأن وجوده شرط ، أما بقاؤه فليس شرطاً . أمهاتنا وأباؤنا مثل الزبير ، تجمع المطالب بالمطلوب والعاشق بالمعشوق ، ثم تطير على نحو مفاجئ جعلها الحق تعالى وسيطاً لجمع الشمع والعسل ، ثم تطير ، ويبقى الشمع والعسل والبستان . الزنابير نفسها لا تخرج من البستان ؛ فليس هذا ذلك البستان الذى يمكن الخروج منه ؛ لكنها تنتقل من زاوية من زوايا البستان إلى زاوية أخرى من زواياه .

إن جسمنا يشبه خلية النحل ؛ إذ فيه شمع وعسل لعشق الحق . وبرغم أن الزنابير ، أمهاتنا وأباؤنا ، وسيط فقط ، فإنهم يربون من جانب البستانى ؛ والبستانى أيضاً يصنع الخلية . وقد أعطى الحق تعالى تلك الزنابير صورة أخرى ؛ ففي الوقت الذى كانت تعمل فيه هذا العسل كان لديهم لباس آخر مناسب لذلك العمل ، أما عندما ذهبت إلى ذلك العالم فقد غيرت لباسها ؛ لأنه هناك يصدر عنها عمل آخر . وبرغم ذلك فإن الشخص هو نفسه الذى كان فى المكان الأول . مثل ذلك ، على سبيل المثال ، أن أحدهم مضى إلى القتال ، فارتدى لباس القتال ، وتقلد السلاح ، ووضع الخوذة على رأسه ؛ لأن الوقت وقت حرب . أما عندما يأتى إلى مجلس أنس فإنه يخلع ذلك اللباس ؛ لأنه سينشغل بعمل آخر . لكن الشخص هو نفسه . ولكن لأنك كنت قد رأيته فى ذلك اللباس فإنك كلما تذكرته تصورته فى ذلك الشكل وذلك اللباس ، حتى عندما يكون قد غير اللباس مئة مرة .

أحد الأشخاص أضاع خاتماً فى موضع ما ، برغم أن ذلك الخاتم قد نقل من ذلك المكان ، يظل يدور حول ذلك المكان قائلاً فى نفسه : " قد أضعته فى هذا المكان " . مثل من فقد عزيزاً فإنه يظل يدور حول القبر ، ويطوف حول التراب ويقبله دون وعى . يظل يقول فى نفسه : " فقدت ذلك الخاتم هنا " ؛ فكيف يترك هناك ؟

صنع الحق مصنوعات ابتغاء أن يظهر قدرته . حتى جمع فى يوم أو يومين بين الروح والجسد من أجل الحكمة الإلهية . ولو جلس الإنسان مع الجثة فى القبر لحظة . لكان ثمة خشية من أن يصاب بالجنون ، فكيف يمكن أن يبقى هناك ، عندما يتخلص من شرك الصورة وخذق الجسد ؟ صنع الحق تعالى ذلك من أجل تخويف القلوب وأمرة لتجديد التخويف حيناً بعد حين ؛ لكى ينبعث الهلع فى قلوب الناس من وحشة القبر وظلمة التراب . وهذا شبيه بما يحدث عندما تهاجم قافلة فى الطريق فى موضع من المواضع ، فيكرم رجال القافلة حجرين أو ثلاثة معاً على سبيل العلامة والأمرة ؛ قاصدين أن هاهنا موضعاً خطراً . هذه القبور أيضاً علامة محسوسة على محل الخطر .

ذلك الخوف يؤثر فى الناس بقوة برغم أنه ليس لازماً أن يتحقق . فعندما يقال مثلاً : " إن فلانا يخاف منك : فإنك ، من دون أن يصدر منه فعل ، تبدى تعاطفاً إزاءه من دون شك . وعندما يقال عكس هذا ؛ أى : " إن فلانا لا يخشاك البتة ، ولبس لك فى قلبه أية مهابة " ، بمجرد أن يقال هذا ، يظهر فى قلبك غضب إزاءه .

هذا الجرى تتاج الخوف . والعالم كله يجرى ، لكن جرى كل شىء
مناسب لحاله . فجرى الإنسان من نوع وجرى النبات من نوع آخر ،
وجرى الروح من نوع ثالث . جرى الروح من دون خطا وآثاره أقدام .
تأمل الحصرم ، كم يجرى حتى يصل إلى سواد الغيب الناضج ؛ متى
غدا حلواً ، فى الحال وصل إلى تلك المنزلة . ويرغم أن ذلك الجرى لا
يرى ولا يحس ، فإنه عندما يصل إلى ذلك المقام يدرك أنه قد جرى كثيراً
، حتى وصل إلى هنا . مثلما يحدث إذا دخل إنسان فى الماء ، ولم ير
أحد دخوله ؛ عندما يخرج رأسه من الماء على حين غرة يعلم أنه كان قد
دخل الماء ؛ لأنه قد وصل إلى هذه النقطة .

* * *

المشروع القومي للترجمة

المشروع القومي للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التي حققتها مشروعات الترجمة التي سبقته في مصر والعالم العربي ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمداً المبادئ التالية :

١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية وإبداء عدة .

٣- الانحياز إلى ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة التعددية والتنشجيع على التجريب .

٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنباً إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في قلب من حركة الإبداع والفكر العالميين .

٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق درش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .

٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

المشروع القومي للترجمة

- ١- اللغة العليا جون كوين أحمد مرويش
- ٢- الوثنية والإسلام (ط١) ك. مادهور باتيكاك أحمد فؤاد بلبع
- ٣- التراث المصري جورج جيمس شونى دبل
- ٤- كيف تم كتابة السيناريو إنيما كارتيتيكوفا أحمد الحضري
- ٥- ثريا فى غيبوبة إسماعيل نصيح محمد علاء الدين منصور
- ٦- اتجاهات البحث اللساني ميلكا إيفتش سعد مصروح ووفاء كامل فايد
- ٧- العلوم الإنسانية والفلسفة لوسيان غولدمان يوسف الأتلكى
- ٨- مشعل الحرائق ماكس فريش مصطفى ماهر
- ٩- التغيرات البيئية أنثروب. س. جودى محمود محمد عاشور
- ١٠- خطاب الصكابة جيرار جينيت محمد متمم عبد الجليل الأزدي وهو حلى
- ١١- مختارات شعرية فيسولفا شيمبوريسكا هناء عبد الفتاح
- ١٢- طريق الحرير ديفيد براونستون وأيرين فرائك أحمد محمود
- ١٣- ديانة الساميين روبرتسن سميث عبد الوهاب علوب
- ١٤- التحليل النفسى للأدب جان بيلمان فويل حسن المولى
- ١٥- الحركات الفنية منذ ١٩٤٥ إدوارد لوسى سميث أشرف رفيق عطيفى
- ١٦- أثنية السوداء مارتن برنال يشرافه أحمد صفان
- ١٧- مختارات شعرية فيليب لاركين محمد مصطفى بدوى
- ١٨- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية مختارات طلعت شاهين
- ١٩- الأعمال الشعرية الكاملة جورج سفيرويس نعيم عطية
- ٢٠- قصة العلم ج. ج. كراوش يمنى طريف الخولى وبدوى عبد الفتاح
- ٢١- خوفة وآلف خوفة وقصص أخرى صمد بهرنجى ماجدة العنانى
- ٢٢- مذكرات رحالة عن المصريين جون أنتيس سيد أحمد على الناصرى
- ٢٣- تجلى الجميل هانز جيجورج جادامر سعيد توفيق
- ٢٤- ظلال المستقبل باتريك بارتر بكى عباس
- ٢٥- مثنوى (٦ أجزاء) مولانا جلال الدين الرومى إبراهيم النسوقى شتا
- ٢٦- دين مصر العام محمد حسين فيكل أحمد محمد حسين هيكل
- ٢٧- التنوع البشرى الخلاق مجموعة من المؤلفين بلشرافه جابر مصطفى
- ٢٨- رسالة فى التسامح جون لوك منى أبو سنة
- ٢٩- الموت والوجود جيمس پ. كارس بدر الديب
- ٣٠- الوثنية والإسلام (ط٢) ك. مادهور باتيكاك أحمد فؤاد بلبع
- ٣١- مصادر لدراسة التاريخ الإسلامى جان سولافييه - كلود كاين عبد الستار الطلوعى وعبد الوهاب علوب
- ٣٢- الانقراض بيثيد روب مصطفى إبراهيم نهى
- ٣٣- التاريخ الاقتصادي لأفريقيا اللوية أ. ج. هوبكنز أحمد فؤاد بلبع
- ٣٤- الرواية العربية ووجر أن حصة إبراهيم المنيب
- ٣٥- الأسطورة والحداثة بيك. ب. ويكسون خليل كلفت
- ٣٦- نظريات السرد الحديثة والاس مارتن حياة جاسم محمد

جمال عبد الرحيم	بريجيت شيفر	راحة سيوة وموسيقاها	٢٧-
أنور مغيث	لن تروين	نقد الحداثة	٢٨-
منيرة كروان	بيتر والكوت	الحسد والإغريق	٢٩-
محمد عبد إبراهيم	آن سكستون	قصائد حب	٤٠-
عاطف أحمد وإبراهيم قصي ومحمود ماجد	بيتر جران	ما بعد المركزية الأوروبية	٤١-
أحمد محمود	بنجامين باربر	عالم ماك	٤٢-
المهدي أخريف	أوكتايفر بات	الذهب المزدوج	٤٣-
مارلين تاندرس	ألدوس هكسلي	بعد عدة أسياف	٤٤-
أحمد محمود	روبرت ديننا وچون فاين	التراث المفقود	٤٥-
محمود السيد علي	يايلو نيرودا	عشرون قصيدة حب	٤٦-
مجاهد عبد المنعم مجاهد	رينيه ويليك	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج١)	٤٧-
ماهر جويجاتي	فرانسوا دوما	حضارة مصر الفرعونية	٤٨-
عبد الوهاب طوب	ه. ت. نوديس	الإسلام في البلدان	٤٩-
محمد براءة وعشمانى الملوذ ويوسف الأنطكي	جمال الدين بن الشيخ	ألف ليلة وليلة أو القول الأسير	٥٠-
محمد أبو العلا	داريو بيانوييا وڤ. م. بيناليستي	مسار الرواية الإنسانية أمريكية	٥١-
لطفي فطيم وعادل نمرdash	ب. فراباليس - دوجسيلتز وجريل	العلاج النفسي التدعيمي	٥٢-
مرسي سعد الدين	أ. ف. ألنجنون	الدراما والتعليم	٥٣-
محسن مصيلحي	ج. مايكل والتون	المفهوم الإفريقي للمسرح	٥٤-
علي يوسف علي	جون بولكنجهوم	ما وراء العلم	٥٥-
محمود علي مكي	فديريكو غرسية لوركا	الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)	٥٦-
محمود السيد و ماهر البطوطي	فديريكو غرسية لوركا	الأعمال الشعرية الكاملة (ج٢)	٥٧-
محمد أبو العلا	فديريكو غرسية لوركا	مسرحيتان	٥٨-
السيد السيد سهيم	كارلوس مونيث	الحبرة (مسرحية)	٥٩-
صبري محمد عبد الفني	جوهانز إيتين	التصميم والشكل	٦٠-
يأشرف : محمد الجوهري	شارلوت سيمور - سميت	موسومة علم الإنسان	٦١-
محمد خير البقاعي	رولان يارت	لذة النص	٦٢-
مجاهد عبد المنعم مجاهد	رينيه ويليك	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٢)	٦٣-
رمسيس عوض	ألان وود	برتراند راسل (سيرة حياة)	٦٤-
رمسيس عوض	برتراند راسل	في مدح الكسل ومقالات أخرى	٦٥-
عبد الكريم عبد الطيم	أنطونيو جالا	خمس مسرحيات أندلسية	٦٦-
المهدي أخريف	فروتانو بيسوا	مختارات شعرية	٦٧-
أشرف الصباغ	فالتين راسبيوتين	نتاشا العجوز وقصص أخرى	٦٨-
أحمد فؤاد متزلي وهويدا محمد فهمي	عبد الرشيد إبراهيم	العلم الإسلامي في أول القرن العشرين	٦٩-
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد	أرخينيو تشانج روبريوت	ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية	٧٠-
حسين محمود	داريو فر	السيدة لا تصلح إلا للرعى	٧١-
فؤاد مجلي	ت. س. إليوت	السياسي العجوز	٧٢-
حسن ناظم وعلي حاكم	جين ب. تومكينز	نقد استجابة القارئ	٧٣-
حسن بيومي	ل. ا. سيميتونا	صلاح الدين والمالوك في مصر	٧٤-

أحمد درويش	أندريه مورو	فن التراجم والسير الذاتية	٧٥-
عبد المقصود عبد الكريم	مجموعة من المؤلفين	چاك لكان وإغواء التحليل النفسي	٧٦-
مجاهد عبد المنعم مجاهد	رينيه ويليك	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٢)	٧٧-
أحمد محمود ونورا أمين	رونالد روبرتسون	المرأة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية	٧٨-
سعيد الفانسي وناصر حلاوي	بوريس أوسپنسكي	شعرية التأليف	٧٩-
مكارم الغمري	ألكسندر پوشكين	بوشكين عند «نافورة الدموع»	٨٠-
محمد طارق الشرقاوي	بشكت أندرسن	الجماعات المختلطة	٨١-
محمود السيد علي	ميجيل دي أونامونو	مسرح ميجيل	٨٢-
خالد المعالي	غوتفريد بين	مختارات شعرية	٨٣-
عبد الحميد شحبة	مجموعة من المؤلفين	موسوعة الأدب والنقد (ج١)	٨٤-
عبد الرازق بركات	صلاح زكي أقطاي	منصوب العلاج (مسرحية)	٨٥-
أحمد فتحي يوسف شتا	جمال مير صانقي	طول الليل (رواية)	٨٦-
ماجدة الفانسي	جلال آل أحمد	نون والقمم (رواية)	٨٧-
إبراهيم الدسوقي شتا	جلال آل أحمد	الابتلاء بالتغريب	٨٨-
أحمد زايد ومحمد محيي الدين	أنتوني جينز	الطريق الثالث	٨٩-
محمد إبراهيم مبروك	بورخيس وآخرون	وسم السيف وقصص أخرى	٩٠-
محمد هناء عبد الفتاح	باربرا لاسوتسكا - بشونباك	المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق	٩١-
نادية جمال الدين	كارلوس ميجيل	لأجله وشبهه المسرح الإسباني للماصر	٩٢-
عبد الوهاب طوب	مايك فيلرستون وسكوت لاش	معدنات العولة	٩٣-
فوزية العشماوي	صمويل بيكيت	مسرحيات الحب الأول والصحبة	٩٤-
سرى محمد عبد اللطيف	أنطونيو بويرو باييتو	مختارات من المسرح الإسباني	٩٥-
إبرار الغراط	نخبة	ثلاث زينقات ووردة وقصص أخرى	٩٦-
بشير السباعي	فرنان برودل	هوية فرنسا (مج١)	٩٧-
أشرف الصباغ	مجموعة من المؤلفين	الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني	٩٨-
إبراهيم قنديل	ديفيد روينسون	تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥-١٩٨٠)	٩٩-
إبراهيم فتحي	بول هيرست وجراهام تومبسون	مسألة العولة	١٠٠-
رشيد بنحدو	بيونار فاليت	النص الروائي: تقنيات ومناهج	١٠١-
عز الدين الكتاني الإدريسي	عبد الكبير الخطيب	السياسة والتسامح	١٠٢-
محمد بنيس	عبد الوهاب المذهب	قيد ابن عربي يليه آياه (شعر)	١٠٣-
عبد الغفار مكاوي	برتولت بريشت	أوبرا ماهوجني (مسرحية)	١٠٤-
عبد العزيز شبيل	جيزارچينيت	مدخل إلى النص الجامع	١٠٥-
أشرف علي دعور	ماريا خيسوس روبييرامتي	الأدب الأندلسي	١٠٦-
محمد عبد الله الجعدي	نخبة من الشعراء	سيرة الفنان في الشعر الأمريكي اللاتيني للماصر	١٠٧-
محمود علي مكي	مجموعة من المؤلفين	ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي	١٠٨-
هاشم أحمد محمد	جون بولوك ومادل درويش	حروب المياه	١٠٩-
منى تطلان	حسنه بيجوم	النساء في العالم النامي	١١٠-
ريهام حسين إبراهيم	فرانسيس هيدسون	المرأة والجريمة	١١١-
إكرام يوسف	أرلين طوي ماكلويد	الاحتجاج الهادي	١١٢-

أحمد حسان	سادى يالانت	راية التمرد	١١٢-
فسيم مجنى	وئىل شوونكا	مصر حيا حصدا كرنجى وسخان المستنق	١١٤-
ممىة رمضان	لورچينا وولف	غرلة تخفى انراء وحده	١١٥-
نوا- أحمد سالم	سيتنيا تشمون	امراة مخفلة (نورية شقيق)	١١٦-
منى إبراهيم ومائة كمال	ليو- أحمد	المرأة والجنسية فى الإسلام	١١٧-
لميس النقاش	بث بارون	النهضة النسائية فى مصر	١١٨-
بلشوايف- وولف عباس	أميرة الأزهري سستيل	تعبه والاسره يراين تطلق فى التاريخ الإسلامى	١١٩-
مجموعة من المترجمين	ليلى أبو لعد	الحركة الفلسفية والتخوى فى الشرق الأوسط	١٢٠-
محمد الجندي وإيزابيل كمال	فاطمة موسى	الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية	١٢١-
منيرة كروان	چوزيف فوجت	نظام العبودية القديم والتراجع المثالى للإنسان	١٢٢-
أنور محمد إبراهيم	أنثيل الكسندرو فنادولينا	الإمبراطورية العثمانية وعلاقتها العالمية	١٢٣-
أحمد فؤاد بليح	جون جرائى	الفجر الكائن: لوهام الرسائمية العالمية	١٢٤-
سمحة الفولى	سيدرك ثورپ فيفى	التحليل الموسيقى	١٢٥-
عبد الوهاب غلوب	فولفجانج إيسبر	فعل القراءة	١٢٦-
يشير السباعى	صفاء قصى	إرهاق (مسرحية)	١٢٧-
أميرة حسن نورية	سوزان ياسنيت	الأب المكارن	١٢٨-
محمد أبو العطا وأخرون	ماريا نولوروس أسيس جارو	الرواية الإسبانية المعاصرة	١٢٩-
شوتى جلال	أنفريه جوندز فرائك	الشرق يصعد ثانية	١٣٠-
لويس قطر	مجموعة من المؤلفين	مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى	١٣١-
عبد الوهاب غلوب	مايك فينرستون	ثقافة العزلة	١٣٢-
طلعت أنشايب	طارق على	الخوف من المرايا (رواية)	١٣٣-
أحمد محمود	بدرى ج. كيمب	تشريح حضارة	١٣٤-
ماهر شقيق فريد	ت. س. إليوت	المختار من نلد ت. س. إليوت	١٣٥-
سحر توفيق	كينيث كينز	فلاحو الباشا	١٣٦-
كامليليا عيسى	چوزيف مارى مواريه	مذكرات شليد فى العمة الفرنسية على مصر	١٣٧-
وجيه سمعان عبد المسيح	أنفريه جلوكسمان	عالم اتليفزيون بين الجمال والعنف	١٣٨-
مصطفى مامر	ريتشارد فاچنر	پارسيبال (مسرحية)	١٣٩-
أمل الجبرورى	فويرت ميسن	حيث تلقى الأتهار	١٤٠-
نعيم عطية	مجموعة من المؤلفين	اثنتا عشرة مسرحية يونانية	١٤١-
حسن بيومى	أ. م. فورستر	الإسكندرية: تاريخ ودليل	١٤٢-
عزلى السمري	ميرك لاينر	قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى	١٤٣-
سلامة محمد سليمان	كارلو جولدرنى	صاحبة اللوكاندة (مسرحية)	١٤٤-
أحمد حسان	كارلويس فريوتس	موت أرتيميو كروث (رواية)	١٤٥-
على عبدالرؤف البهيمى	ميجيل دى ليس	الورقة الحمراء (رواية)	١٤٦-
عبد الغفار مكارنى	تاتكريد لورست	مسرحيتان	١٤٧-
على إبراهيم مرنى	إنريكي أندرسون إمبرت	انقصة القصيرة: النظرية والتمثلية	١٤٨-
أسامة إسبر	عاطف فضل	النظرية الشعرية عند إليوت وأوديس	١٤٩-
منيرة كروان	روبرت ج. ليتمان	التجربة الإغريقية	١٥٠-

١٥١-	هوية فرنسا (مج ٢ ، ج١)	فرنان برودل	بشير السامى
١٥٢-	عدالة البرود وقصص أخرى	مجموعة من المؤلفين	محمد محمد الخطايب
١٥٣-	غرام الفراغة	فيولير فنتويك	فاطمة عبدالله محمود
١٥٤-	مدرسة فرانكفورت	فيل ميلش	خليل كلفت
١٥٥-	الشعر الأمريكى للعناصر	نخبة من الشعراء	أحمد مرسى
١٥٦-	المدارس الجمالية الكبرى	چي انيل د'ان و'وديت فيرو	مى التمساني
١٥٧-	خسرو وشيرين	القطاوى الكتجوى	عبدالعزیز يقوش
١٥٨-	هوية فرنسا (مج ٢ ، ج٢)	فرنان برودل	بشير السامى
١٥٩-	الأيديولوجية	بيثيد هوكس	إبراهيم فاضى
١٦٠-	آلة الطبيعة	بول إيرليش	حسن بيومى
١٦١-	مسرحيتان من المسرح الإسباني	أليخاندرو كاسوتا وأنطونيو جالا	زيدان عبدالمليم زيدان
١٦٢-	تاريخ الكنيسة	يوحنا الأسيرى	صلاح عبدالعزیز محبوب
١٦٣-	موسوعة علم الاجتماع (ج ١)	جوردون مارشال	باشرف: محمد الجومرى
١٦٤-	شامبوليون (حياة من نور)	جان لاكوتير	نبيل سعد
١٦٥-	حكايات الشعب (قصص أطفال)	أ. ن. أفاناسيفا	سهر المصادفة
١٦٦-	الغلات بين المنفى والطائنين في إسرائيل	يشعياهو ليفمان	محمد محمود أبوخدير
١٦٧-	في عالم مغفور	ز'يسرناث مافور	شكرى محمد عياد
١٦٨-	مواهب في الأدب والثقافة	مجموعة من المؤلفين	شكرى محمد عياد
١٦٩-	مغامرات أدبية	مجموعة من المؤلفين	شكرى محمد عياد
١٧٠-	الزواجر (رواية)	ميجيل دليبيس	بسام داسين رشيد
١٧١-	وضع حد (رواية)	فرانت ييجو	ش: حسن
١٧٢-	مجدد الشمس (شعر)	شخية	محمد محمد الخطايب
١٧٣-	معنى الجمال	ولتر ت. مئيس	إمام عبد الفتاح إمام
١٧٤-	هناكة الثقافة السوداء	إيليس كاشمور	حمد محمود
١٧٥-	التيلزيون في الحياة اليومية	لورينزو فيلشس	وجي سمعان عبد المسيح
١٧٦-	نحو مفهوم للاقتصاديات الليبية	توم شيتبرج	جلال البنا
١٧٧-	أشور تشيدوف	سنو تروايا	حمزة إبراهيم المنيف
١٧٨-	مختارات من الشعر اليوناني الحديث	نخبة من الشعراء	محمد حمدي إبراهيم
١٧٩-	حكايات إيسوب (قصص أطفال)	إيسوب	إمام عبد الفتاح إمام
١٨٠-	قهة جانويد (رواية)	إسماعيل فصيح	سليم عبد الأمير حمدان
١٨١-	الغزل والنبوة (شعر)	عبدالله بن. نيتش	محمد بهير
١٨٢-	مجان كوكبنا في مساحة النسيجا	و. ب. بوش	ياسين طه حافظ
١٨٣-	أنا ب. حارة لا تنام	ويدي جيلسون	قاسم العشري
١٨٤-	أسعد: العهد القديم في التاريخ	هاتز إيندوفر	سوفى محيد
١٨٥-	مهم مصطلحات هيجل	تريمان. تومسن	عبد الوهاب طوب
١٨٦-	الأرض (رواية)	ميتفيلد إنوود	إمام عبد الفتاح إمام
١٨٧-	موت الأدب	يوزج علوى	محمد علاء الدين منصور
١٨٨-		ألين كرانان	يبر اليب

- ١٨٩- التمر والتبصرة مثله في بلغة لغة العسر
بول دي مان
- ١٩٠- محاورات كونفوشيوس
كونفوشيوس
- ١٩١- الكلام وأسمال وقصص أخرى
الحاج أبو بكر إمام وآخرون
- ١٩٢- سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)
زين العابدين المرافى
- ١٩٣- عامل المنجم (رواية)
بيتر أبراهامز
- ١٩٤- مختارات من القصة الخيالية أمريكية الحديث
مجموعة من النقاد
- ١٩٥- شتاء ٨٤ (رواية)
إسماعيل فصيح
- ١٩٦- المهلة الأخيرة (رواية)
فالتنن راسيوتن
- ١٩٧- سيرة الفاروق
شمس العلماء شبلي النعماني
- ١٩٨- الاتصال الجماهيري
إدوين إمري وآخرون
- ١٩٩- تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية
يعقوب لاندوا
- ٢٠٠- ضمايا التمية: القامة والبدائل
جيرمي سيبروك
- ٢٠١- الجانب الديني للفلسفة
جوزابا رويس
- ٢٠٢- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٤)
رينيه ويليك
- ٢٠٣- الشعر والشاعرية
ألفاف حسين هالي
- ٢٠٤- تاريخ نقد العهد القديم
زلمان شازار
- ٢٠٥- الجينات والشعوب واللغات
لويجي لوقا كافاللي - سطورزا
- ٢٠٦- الليبولية تصنع طعماً جديداً
جيمس جلايك
- ٢٠٧- ليل أفريقي (رواية)
رامون خوتاسنديز
- ٢٠٨- شخصية العربي في السرح الإسرائيلي
دان أوديان
- ٢٠٩- السرد والسرح
مجموعة من المؤلفين
- ٢١٠- مثنويات حكيم سنائي (شعر)
سنائي الفزنوي
- ٢١١- فريديان دوسوسير
جوناثان كلور
- ٢١٢- قصص الأمير مرتان على لسان الحيوان
موزيان بن رستم بن شروين
- ٢١٣- مصر منذ قوم ثابيين حتى رحيل عبدالناصر
ريمون فلاور
- ٢١٤- قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع
أنتوني جينز
- ٢١٥- سياحت نامه إبراهيم بك (ج٢)
زين العابدين المرافى
- ٢١٦- جوانب أخرى من حياتهم
مجموعة من المؤلفين
- ٢١٧- مسرحيتان ظليعتان
سمويل بيكيت وهارولد بينتر
- ٢١٨- لعبة الحجلة (رواية)
خوليو كورتازان
- ٢١٩- بقايا اليوم (رواية)
كارل إيشجور
- ٢٢٠- الليبولية في الكون
باري باركر
- ٢٢١- شعرية كفاي
جريجوري جوزدانيس
- ٢٢٢- فرائز كاتكا
رونالد جراي
- ٢٢٣- العلم في مجتمع حر
بول فيرباند
- ٢٢٤- دمار يونسلافيا
ميرانكا ماجاس
- ٢٢٥- حكاية حريق (رواية)
جابريل جارشيا ماركيث
- ٢٢٦- أرض النساء وقصائد أخرى
ديفيد هيرت لورانس
- سعيد الفاضل
- محسن سيد فرجاني
- مصطفى حجازي السيد
- محمود علاوي
- محمد عبد الواحد محمد
- ماهر شليق فريد
- محمد علاء الدين منصور
- أشرف الصباغ
- جلال السعيد الحفناوي
- إبراهيم سلامة إبراهيم
- جمال أمد الرناي واحد عبد القليل حماد
- فخرى لبيب
- أحمد الأنصاري
- مجاهد عبد المتمع مجاهد
- جلال السعيد الحفناوي
- أحمد هويدي
- أحمد مستجير
- علي يوسف علي
- محمد أبو العطا
- محمد أحمد صالح
- أشرف الصباغ
- يوسف عبد الفتاح فرج
- محمود حمدي عبد الفني
- يوسف عبد الفتاح فرج
- سيد أحمد علي الناصري
- محمد محيي الدين
- محمود علاوي
- أشرف الصباغ
- نادية البنهاوي
- علي إبراهيم منوفي
- طلعت الشايب
- علي يوسف علي
- رفعت سلام
- نسيم مجلي
- السيد محمد ثفادي
- منى عبدالظاهر إبراهيم
- السيد عبدالظاهر السيد
- طاهر محمد علي البربري

- ٢٢٧- المسرح الإنساني في القرن السابع عشر
خوسيه ماريّا ديث بوركي
- ٢٢٨- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن
جانيت وولف
- ٢٢٩- مازنق البطل الوحيد
نورمان كيغان
- ٢٣٠- عن الذئب والفران والبشر
فرانسواز جاكوب
- ٢٣١- الرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية)
خايمي سالوم بيدال
- ٢٣٢- ما بعد المعلومات
توم ستونير
- ٢٣٣- فكرة الإضمحلال في التاريخ الغربي
أرثر هيرمان
- ٢٣٤- الإسلام في السودان
ج. سينسر تريمنجهام
- ٢٣٥- ديوان شمس تبريزي (ج١)
مولانا جلال الدين الرومي
- ٢٣٦- الولاية
ميشيل شوبكييفتش
- ٢٣٧- مصر أرض الوادي
روبيرت فينين
- ٢٣٨- العولة والتحرير
تقرير لمنظمة الأنكتاد
- ٢٣٩- العربي في الأدب الإسرائيلي
جيل رامراز - رايوخ
- ٢٤٠- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار
كاي حافظ
- ٢٤١- في انتظار البرابرة (رواية)
ج. م. كوتزي
- ٢٤٢- سبعة أنماط من الغموض
وليام إميسون
- ٢٤٣- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)
ليفي بروفنسال
- ٢٤٤- الثقلان (رواية)
لورا إسكييل
- ٢٤٥- نساء مقالات
إليزابيثا آديس وآخرون
- ٢٤٦- مختارات قصصية
جابريل جارشيا ماركيث
- ٢٤٧- الثقافة الجماهيرية والمداثة في مصر
والتر أرميرست
- ٢٤٨- حقول عين الخضراء (مسرحية)
أنطونيو جالا
- ٢٤٩- لغة التمزق (شعر)
دراجو شتامبوك
- ٢٥٠- علم اجتماع العلوم
دومنيك فيك
- ٢٥١- موسوعة علم الاجتماع (ج٢)
جورديون مارشال
- ٢٥٢- رائدات الحركة النسوية المصرية
مارجو يدران
- ٢٥٣- تاريخ مصر الفاعلمية
ل. أ. سيمينوفا
- ٢٥٤- أقدم لك: الفلسفة
ديف روينسون وجودي جروفرز
- ٢٥٥- أقدم لك: أفلاطون
ديف روينسون وجودي جروفرز
- ٢٥٦- أقدم لك: ديكارت
ديف روينسون وكريس جارات
- ٢٥٧- تاريخ الفلسفة الحديثة
وليم كلي رايت
- ٢٥٨- الفجر
سير أنجوس فريزد
- ٢٥٩- مختارات من الشعر الأرضي عبر العصور
نخبة
- ٢٦٠- موسوعة علم الاجتماع (ج٢)
جورديون مارشال
- ٢٦١- رحلة في فكر زكي نجيب محمود
زكي نجيب محمود
- ٢٦٢- مدينة المعجزات (رواية)
إنوارو مندوتا
- ٢٦٣- الكشف عن حافة الزمن
جون جرين
- ٢٦٤- إبداعات شعرية مترجمة
هوراس وشلي
- السيد عبدالظاهر عبدالله
- ماري تيريز عبدالمسيح وخالد حسن
- أمير إبراهيم العمري
- مصطفى إبراهيم فهمي
- جمال عبدالرحمن
- مصطفى إبراهيم فهمي
- طلعت الشايب
- فؤاد محمد عكود
- إبراهيم الاسوقى شتا
- أحمد الطيب
- عنايات حسين طلعت
- ياسر محمد جادالله وعربي مدبولي أحمد
- نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق
- صلاح محجوب إدريس
- ايشام بيداله
- صبرى محمد حسن
- بإشراف: صلاح فضل
- نادية جمال الدين محمد
- توفيق على منصور
- على إبراهيم منوفي
- محمد طارق الشراوى
- عبداللطيف عبدالحميد
- رفعت سلام
- ماجدة محسن أباطة
- بإشراف: محمد الجوهري
- على يدران
- حسن بيومي
- إمام عبد الفتاح إمام
- إمام عبد الفتاح إمام
- إمام عبد الفتاح إمام
- محمود سيد أحمد
- عُيادة كُحيلة
- فاروجان كازانچيان
- بإشراف: محمد الجوهري
- إمام عبد الفتاح إمام
- محمد أبو العلا
- على يوسف على
- لؤيس عوض

٢٦٥-	روايات مترجمة	أوسكار وايلد وصموئيل جونسون	لؤيس عوض
٢٦٦-	مدير المدرسة (رواية)	جلال آل أحمد	عادل عبدالمعظم على
٢٦٧-	فن الرواية	ميلان كونديرا	يوسف الدين عروكي
٢٦٨-	ديوان شمس تيرينى (ج٢)	مولانا جلال الدين الرومى	إبراهيم المنسى شتا
٢٦٩-	وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)	وليم جيفورد يالغريف	صبرى محمد حسن
٢٧٠-	وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج٢)	وليم جيفورد يالغريف	صبرى محمد حسن
٢٧١-	المقدمة العربية: الفكرة والتاريخ	توماس سى. بيتوسون	شوقي جلال
٢٧٢-	الأيدي: التجربة فى مصر	سى. سى. والتون	إبراهيم ستالة إبراهيم
٢٧٣-	القصص: اختتامها الحركة برضى راس	جوان كل	عنان الشهاوى
٢٧٤-	السيدة باربارا (رواية)	رومانو جاييجوس	محمود على مكي
٢٧٥-	تس. إليت شاعرًا ونقدًا وكتيبًا مسرحيًا	مجموعة من النقاد	ماهر شفيق فريد
٢٧٦-	فنون السينما	مجموعة من المؤلفين	ميد القادر التمساني
٢٧٧-	الحيات والصراع من أجل الحياة	برلين فورد	أحمد فوزى
٢٧٨-	البدائيات	إسحاق عظيموف	توفيق عبدالله
٢٧٩-	الحرب الباردة الثقافية	تس. سوندرز	طلعت الشايب
٢٨٠-	الأم والنصيب وقصص أخرى	بريم شند وأخرون	سمير عبد الحميد إبراهيم
٢٨١-	الفرغوس الألى (رواية)	عبد العظيم شند	جلال المنفى
٢٨٢-	داوية الدم غير الطبيعية	لؤيس بوليت	سمير ح. حمار
٢٨٣-	ألم. بى بد ترق وأصص أخرى	خون. ز. و	على عبد الو. البيسى
٢٨٤-	فرط مجازيًا (مسرحية)	بيروينيسى	أحمد عثمان
٢٨٥-	رحلة خواجه حسن نظامى الطولى	حسن نظامى الطولى	سمير عبد الحميد إبراهيم
٢٨٦-	ميناخت مامه إبراهيم بند (ج٢)	زين العابدين المرافى	محمود علوى
٢٨٧-	الثقافة والعودة والنظام العالمى	أنثونى كيج	محمد يمين وأخرون
٢٨٨-	الفن الروائى	فيليد لودج	ماهر البطوطى
٢٨٩-	ديوان متوجهى الدافمانى	أبو نجم أحمد بن قوص	محمد نور الدين عبدالمعظم
٢٩٠-	علم اللغة والترجمة	جورج مونان	أحمد زكريا إبراهيم
٢٩١-	تاريخ المسرح الإسباني فى القرن العشرين (ج١)	فرانشيسكو رويس رامون	السيد عبد الظاهر
٢٩٢-	تاريخ المسرح الإسباني فى القرن العشرين (ج٢)	فرانشيسكو رويس رامون	السيد عبد الظاهر
٢٩٣-	مقدمة للكتاب العربى	روجر آل	مجدى توفيق وأخرون
٢٩٤-	فن الشعر	يوال	رجاء ياقوت
٢٩٥-	سلطان الأسخورة	جوزيف كاميل وبيل موريز	بشر الديب
٢٩٦-	حكيت (مسرحية)	وليم شكسبير	محمد مصطفى بدوى
٢٩٧-	فن النحو بين الإيرانية والسريانية	فيدينيسوس ثوكس ويوسف الأهوازى	ماجدة محمد أنور
٢٩٨-	مسألة الجيد وقصص أخرى	خنية	مصطفى حجازى السيد
٢٩٩-	ثورة فى التكنولوجيا الحيوية	جيم. ماركس	هاشم أحمد محمد
٣٠٠-	أسطورة ميثوس فى ٣٠٠٠ سنة	لؤيس عوض	جمال الجزيرى رجا. جامه. ويزايل كمال
٣٠١-	أسطورة ميثوس فى ٣٠٠٠ سنة	لؤيس عوض	جمال الجزيرى و محمد الجندي
٣٠٢-	أقدم لك: ففجشتين	جون فيتون وجودى جروفر	إمام عبد الفتاح إمام

٢٠٢- أقدم لك: برذا	جيم هوب ويون فان لون	إمام عبد الفتاح إمام
٢٠٤- أقدم لك: ماركس	رويس	إمام عبد الفتاح إمام
٢٠٥- الجذ (رواية)	كروزيو مالابارتو	صلاح عبد الصبور
٢٠٦- العاصفة: النقد الكائن في التاريخ	جان فرانسوا ليونار	نبيل سعد
٢٠٧- أقدم لك: الشعور	ديفيد بايبيو وهوارد سلينا	محمود مكي
٢٠٨- أقدم لك: ضم الثوراة	ستيف جونز ويون فان لو	ممدوح عبد المنعم
٢٠٩- أقدم لك: الذهن والملغ	أنجوس جيلاني وأوسكار زاروت	جمال الجزيري
٢١٠- أقدم لك: يونج	ملجي هايد ومايكل ماكجنس	محيي الدين مزيد
٢١١- مقال في المنهج الفلسفي	رو.ج. كولنجوود	فاطمة إسماعيل
٢١٢- روح الشعب الأسود	وليم ديوريس	أسعد حلیم
٢١٣- أمثال فلسطينية (شعر)	خاثير بيان	محمد عبدالله الجعفيدي
٢١٤- مارسيل دوشامب: الفن كعدم	جانيس مينيك	هويدا السباعي
٢١٥- جراسشي في العالم العربي	ميثيل بروندينو والطاهر لبيب	كاسيليا صيحي
٢١٦- محاكمة سقراط	أي. ف. ستون	نسيم مجلي
٢١٧- بلا غد	س. شير لايموفا- س. زنيكين	أشرف الصباغ
٢١٨- الأب الروي في السنوات العشر الأخيرة	مجموعة من المؤلفين	أشرف الصباغ
٢١٩- صور دريدا	جائيزي سبيلاك وكريستوفر نوريس	حسام نايل
٢٢٠- لغة السراج لحضرة التاج	مؤلف مجهول	محمد علاء الدين منصور
٢٢١- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج. ٢، ج١)	ليفي بروكسفال	بإشراف: صلاح فضل
٢٢٢- وجهات نظر حية في تاريخ الفن الغربي	ديليو يوجين كليتيارو	خالد مقلع حمزة
٢٢٣- فن الساتورا	تراث يوناني قديم	هانم محمد فوزي
٢٢٤- الذهب بالنار (رواية)	أشرف أسدي	محمود علوي
٢٢٥- عالم الآثار (رواية)	فيليب بوسان	كريستين يوسف
٢٢٦- المعرفة والمصلحة	يورجن هابرماس	حسن صقر
٢٢٧- مختارات شعرية مترجمة (ج١)	نخبة	توفيق علي منصور
٢٢٨- يوسف وزليخا (شعر)	نور الدين عبد الرحمن الجامي	عبد العزيز يقرش
٢٢٩- رسائل عبد الميلاء (شعر)	تد هيز	محمد عبد إبراهيم
٢٣٠- كل شيء عن التمثيل الصامت	مارفن شبرد	سامي صلاح
٢٣١- عندما جاء السريدين وقصص أخرى	ستيفن جري	سامية دياب
٢٣٢- شهر العسل وقصص أخرى	نخبة	علي إبراهيم متوفي
٢٣٣- الإسلام في بريطانيا من ١٥٥٨-١٦٨٥	نبيل مطر	يكر عباس
٢٣٤- لقطات من المستقبل	آرثر كلارك	مصطفى إبراهيم فهمي
٢٣٥- عصر النشك: دراسات عن الرواية	ناتالي ساروت	فتحي العشري
٢٣٦- متون الأهرام	نصوص مصرية قديمة	حسن صابر
٢٣٧- فلسفة الولاء	جوزايا رويس	أحمد الانصاري
٢٣٨- نظرات حائرة وقصص أخرى	نخبة	جلال الحفناوي
٢٣٩- تاريخ الأب في إيران (ج٢)	ادوار. يراون	محمد علاء الدين منصور
٢٤٠- اضطراب في الشرق الأوسط	بيرش بيرينجول	فخري لبيب

حسن حلمي	راينر ماريا ريلكه	قصائد من رلكه (شعر)	٢٤١
عبد العزيز بقوقش	نور الدين عبدالرحمن الجامي	سلامان وأبسال (شعر)	٢٤٢
سمير عبد ربه	ناتلين جورديمر	العالم البرجوازي الزائل (رواية)	٢٤٣
سمير عبد ربه	بيتر بالانجيرو	الموت في الشمس (رواية)	٢٤٤
يوسف عبد الفتاح فرج	يونه نداني	الركض خلف الزمان (شعر)	٢٤٥
جمال الجزيري	رشاد رشدي	سحر مصر	٢٤٦
بكر العلو	چان كيكتو	الصبيبة الطائشون (رواية)	٢٤٧
عبدالله أحمد إبراهيم	محمد فؤاد كويريلي	التصوفة الأولين في الألب التركي (ج١)	٢٤٨
أحمد عمر شاهين	أرثر والدهورن وآخرون	دليل القارئ إلى الثقافة الجادة	٢٤٩
عطية شحاتة	مجموعة من المؤلفين	بانوراما الحياة السياحية	٢٥٠
أحمد الانصاري	چوزايا رويس	مبادئ المنطق	٢٥١
نعم عطية	تسطنطين كفافيس	قصائد من كفافيس	٢٥٢
علي إبراهيم منوفي	باسيليو يابون مالدونادو	النزعة الإنسانية في الأدب: النزعة الإنسانية	٢٥٣
علي إبراهيم منوفي	باسيليو يابون مالدونادو	النزعة الإنسانية في الأدب: النزعة النباتية	٢٥٤
محمود علاوي	حجت مرتجي	التيارات السياسية في إيران المعاصرة	٢٥٥
بدر الرفاعي	بول سالم	الوراثة المر	٢٥٦
عمر الفاروق عمر	تيموثي فريك وييتير غاندي	متون هرمس	٢٥٧
مصطفى حجازي السيد	نخبة	أمثال للهوسا العامة	٢٥٨
حبيب الشاروني	أفلاطون	محاورة بارمنيدس	٢٥٩
ليلى الشريبي	أندريه چاكوب ونويلا باركان	أنتروبولوجيا اللغة	٢٦٠
عاطف معتمد وأمال شاور	الان جرينجر	التصحر: التهديد والمجابهة	٢٦١
سيد أحمد فتح الله	هاينرش شيبول	تلميذ يابنبرج (رواية)	٢٦٢
صبري محمد حسن	ريتشارد چيبسون	حركات التحرير الأفريقية	٢٦٣
نجلاء أبو عجاج	إسماعيل سراج الدين	حدائق شكسبير	٢٦٤
محمد أحمد حمد	شارل بودليير	سام باريس (شعر)	٢٦٥
مصطفى محمود محمد	كلاريسا بنكولا	نساء يركضن مع الفئاب	٢٦٦
البراق عبدالهادي رضا	مجموعة من المؤلفين	القلم الجريء	٢٦٧
عايد خزندار	چيرالد پرنس	المصطلح السري: محجم مصطلحات	٢٦٨
فوزية العشماوي	فوزية العشماوي	المرأة في أدب نجيب محفوظ	٢٦٩
فاطمة عبدالله محمود	كليولا لويت	الفن والحياة في مصر الفرعونية	٢٧٠
عبدالله أحمد إبراهيم	محمد فؤاد كويريلي	التصوفة الأولين في الألب التركي (ج٢)	٢٧١
وحيد السعيد عبدالصمد	وانغ مينغ	عاش الشباب (رواية)	٢٧٢
علي إبراهيم منوفي	أوميرتو إيكو	كيف تعد رسالة مكتوواه	٢٧٣
حمادة إبراهيم	أندريه شديد	اليوم السادس (رواية)	٢٧٤
خالد أبو اليزيد	ميلان كونديرا	الخلود (رواية)	٢٧٥
إنوار الخراط	چان أنوي وآخرون	الغضب وأحلام السنن (مسرحيات)	٢٧٦
محمد علاء الدين منصور	إدوارد براون	تاريخ الأدب في إيران (ج١)	٢٧٧
يوسف عبدالفتاح فرج	محمد إقبال	المسافر (شعر)	٢٧٨

جمال عبدالرحمن	سنيل باث	٢٧٩- ملك في الحقيقة (رواية)
شيرين عبدالسلام	جونتر جراس	٢٨٠- حديث عن الضسارة
وانيا إبراهيم يوسف	ر. ل. ترامك	٢٨١- أساسيات اللغة
أحمد محمد نادی	بهاء الدين محمد أسفنديار	٢٨٢- تاريخ طبرستان
سمير عبدالحميد إبراهيم	محمد إقبال	٢٨٣- هدية العجايز (شعر)
إيزابيل كمال	سوزان إنجيل	٢٨٤- القصص التي يحكيها الأطفال
يوسف عبدالفتاح فرج	محمد علي بهزاداد	٢٨٥- مشتري الشفق (رواية)
روهام حسين إبراهيم	جائيت تود	٢٨٦- دفاعاً عن التاريخ الأدبي النسوي
بهاء جاهين	چون دن	٢٨٧- أغنيات وسوناتات (شعر)
محمد علاء الدين منصور	سعدى الشيرازى	٢٨٨- مواعظ سعدى الشيرازى (شعر)
سمير عبدالحميد إبراهيم	نخبة	٢٨٩- تقاصم وقصص أخرى
عشان مصطفى عثمان	إم. في. رويرتس	٢٩٠- الأرضيات والمدن الكبرى
منى الدريسي	مايف بينشى	٢٩١- العائلة الليكينة (رواية)
عبداللطيف عبدالحميد	فرناندو دي لاجرانجا	٢٩٢- مقامات ورسائل أندلسية
زينب محمود الخضيري	ثروة لويس ماسينيون	٢٩٣- في قلب الشرق
هاشم أحمد محمد	بول ليفين	٢٩٤- القوى الأربع الأساسية في الكون
سليم عبد الأمير حمدان	إسماعيل فصيح	٢٩٥- الأم سيوارش (رواية)
محمود علاوى	تقى نجارى راد	٢٩٦- السافاك
إمام عبدالفتاح إمام	لورانس جين وكيتي شين	٢٩٧- أقدم لك: نيتشه
إمام عبدالفتاح إمام	فيليب تودى وهوارد ريد	٢٩٨- أقدم لك: سارتر
إمام عبدالفتاح إمام	ديفيد ميروفتش والآن كوركس	٢٩٩- أقدم لك: كامى
باهر الجوهري	ميشائيل إنده	٣٠٠- مومو (رواية)
ممنوح عبد المنعم	زياد بن ساربر وأخرون	٣٠١- أقدم لك: علم الرياضيات
ممنوح عبدالمنعم	ج. ب. ماك إيفرى وأوسكار زاريت	٣٠٢- أقدم لك: ستيفن هوكينج
عماد حسن بكر	تودور شتورم وجوتفرد كرار	٣٠٣- ربة المطر والملابس تصنع الناس (روايات)
ظبية خميس	ديفيد إبرام	٣٠٤- تعويذة الحسى
حمادة إبراهيم	أنثويه جيد	٣٠٥- إيزابيل (رواية)
جمال عبد الرحمن	مانويلا مانتاناريس	٣٠٦- المستعربون الإسبان في القرن ١٩
طلعت شامخ	مجموعة من المؤلفين	٣٠٧- الأدب الإسباني المعاصر بتكلام كتابه
مثنى الشهاوى	چوان فونشركنج	٣٠٨- معجم تاريخ مصر
إلهامى عمارة	برتراند راسل	٣٠٩- انتصار المسعادة
الزواوى بغورة	كارل بوير	٣١٠- خلاصة القرن
أحمد مستجير	جينييفر أكرمان	٣١١- همس من الماضي
يأشرف: صلاح فضل	ليلى بروغنسال	٣١٢- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع ٢، ٢ ج.)
محمد البخارى	ناظم حكمت	٣١٣- أغنيات المنفى (شعر)
أمل الصبان	باسكال كازانوفا	٣١٤- الجمهورية العالية للأدب
أحمد كامل عبدالرحيم	فريدريش دورينمات	٣١٥- صورة كوكب (مسرحة)
محمد مصطفى بدوى	أ. أ. وتشاردز	٣١٦- مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر

- ٤١٧- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٥) رينيه ويليك
٤١٨- سياسات الزمر الملكية في مصر العثمانية جين هاثواي
٤١٩- العصر الذهبي للإسكندرية جون مارلو
٤٢٠- مكر ميجاس (قصة فلسفية) فولتير
٤٢١- الثورة والقيادة في المجتمع الإسلامي الأول روى متحدة
٤٢٢- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١) ثلاثة من الرحالة
٤٢٣- إسراخات الرجل اللطيف نخبة
٤٢٤- لوائح الحق وإوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامي
٤٢٥- من طابوس إلى فرح محمود طلوعى
٤٢٦- الشفافيش وقصص أخرى نخبة
٤٢٧- بانديراس الطاغية (رواية) باي إنكلان
٤٢٨- القرانة الخفية محمد هوتك بن داود خان
٤٢٩- أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندرجي كروز
٤٣٠- أقدم لك: كانت كرسنفر ولنت وأندرجي كليوفسكى
٤٣١- أقدم لك: فوكز كريس موروكس وژوان جفتيك
٤٣٢- أقدم لك: ماكيا لالى باتريك كيلى وأوسكار زاريت
٤٣٣- أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل قلنت
٤٣٤- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام
٤٣٥- توجهات ما بعد العداة نيكولاس زديرج
٤٣٦- تاريخ الفلسفة (مج١) فودريك كويلستون
٤٣٧- رحلة هندى في بلاد الشرق العربى شبلى النعمانى
٤٣٨- بطولات وضحايا إيمان ضياء الدين بيريس
٤٣٩- موت المراسى (رواية) صدر الدين عيسى
٤٤٠- قواعد اللهجات العربية المعديحة كرسن بروستاد
٤٤١- رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداش روى
٤٤٢- حثيثسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد
٤٤٣- اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها ونكتها كيس فرستينغ
٤٤٤- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه
٤٤٥- حول وزن الشعر پروين نائل خاتلى
٤٤٦- التحالف الأسود ألكسندر كوكبون وجيفرى سانت كلير
٤٤٧- ملهمة السيد تراث شعبى إسباني
٤٤٨- الملاحون (ميراث الترجمة) الاب عيروط
٤٤٩- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة
٤٥٠- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا وايت
٤٥١- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيبيون ويون فان لون
٤٥٢- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إيجيمانزى وأوسكار زاريت
٤٥٣- القاهرة: إقامة مدينة حديثة چان لوك أرنو
٤٥٤- خمسون عاماً من السينما الفرنسية رينيه بريدال
- مجاهد عبدالمنعم مجاهد
عبد الرحمن الشيخ
نسيم مجلى
الطيب بن وجب
أشرف كيلانى
عبدالله عبدالرازق إبراهيم
وحيد النقاش
محمد علاء الدين منصور
محمود علاوى
محمد علاء الدين منصور وعبد العليظ يعقوب
ثرىا شلبى
محمد أمان صالى
إمام عبدالفتاح إمام
إمام عبدالفتاح إمام
إمام عبدالفتاح إمام
إمام عبدالفتاح إمام
حمدي الجابرى
عصام حجازى
ناجى رشوان
إمام عبدالفتاح إمام
جلال العفناوى
عايدة سيف الدولة
محمد علاء الدين منصور وعبد العليظ يعقوب
محمد طارق الشوقاوى
فخرى لبیب
ماهر جويبانتى
محمد طارق الشوقاوى
صالح طمانى
محمد محمد يونس
أحمد محمود
الطاهر أحمد مكي
محمى الدين الثيان ووليم داوود مرقس
جمال الجزيرى
جمال الجزيرى
إمام عبد الفتاح إمام
محمى الدين مزید
حليم طومسون وفؤاد انهان
سوزان خليل

٤٥٥- تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ٥)	فريدريك كويلستون	محمود سيد أحمد
٤٥٦- لا تنسني (رواية)	مريم جعفرى	هويدا عزت محمد
٤٥٧- النساء في الفكر السياسى العربى	سوزان مولر أوكين	إمام عبدالفتاح إمام
٤٥٨- العرثيسكيون الأندلسيون	مرثيديس غارثيا أرنال	جمال عبد الرحمن
٤٥٩- نمو مفهوم لانتسابيات الموارد الطبيعية	توم تيتنبرج	جلال البنا
٤٦٠- أقدم لغة الفاشية والنازية	ستوارت هود وإيغزا جاستستز	إمام عبدالفتاح إمام
٤٦١- أقدم لغة كان	داريان ليند وجوهى جروفز	إمام عبدالفتاح إمام
٤٦٢- طح حسين من الأزهر إلى السوربون	عبدالرشيد الصادق محمودى	عبدالرشيد الصادق محمودى
٤٦٣- الدولة المارقة	وينيام بلوم	كمال السيد
٤٦٤- ديمقراطية قلقة	مايكل بارنسى	حصه إبراهيم الخليف
٤٦٥- نصص اليهود	لويس جتزييرج	جمال الرفاعى
٤٦٦- حكايات حب ويطولات فرعونية	فيولان فانوك	فاطمة عبد الله
٤٦٧- التفكير السياسى والنظرة السياسية	ستيفن ديلو	ربيع ومبة
٤٦٨- روح الفلسفة الحديثة	جوزايا روس	أحمد الأصهارى
٤٦٩- جلال الملوك	نصوص حبشية قديمة	مجدى عبدالرازق
٤٧٠- الأراضى والبيئة البيئية	جارى م. بيرنيسكى وأخرون	محمد السيد الننة
٤٧١- رحلة لاستكشاف أفريقيا (جز ٢)	ثلاث من الرحالة	عبد الله عبد الوائى إبراهيم
٤٧٢- مون كينجوتى (القسم الأول)	ميجيا دى ثريانتس سابيدرا	سليمان العنار
٤٧٣- دون كيشوتى (القسم الثانى)	ميجيل دى ثريانتس سابيدرا	سليمان التحطار
٤٧٤- الحب والنسوية	بام موريس	سهام عبدالسلام
٤٧٥- صوت مصر: أم كثرهم	لرجينيا دانيلسون	عادل هلال عانى
٤٧٦- أرض العجايب بعيدة بريم الترنسى	ماريلين بوث	سحر توفيق
٤٧٧- صريح المحرم: سبعة عقود حتى القرن العشرين	هيلدا هوخام	أشرف كيلانى
٤٧٨- الصين والولايات المتحدة	ليوشيه شنج ولى شى دونج	عبد العزيز حمدى
٤٧٩- المفهسى (مسرحية)	لار شه	عبد العزيز حمدى
٤٨٠- تسائى ون جى (مسرحية)	كر مو روا	عبد العزيز حمدى
٤٨١- بردة النبى	روى متحدة	رضوان السيد
٤٨٢- موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية	روبير چاك تيرو	فاطمة عبد الله
٤٨٣- النسوية وما بعد النسوية	سارة چامبل	أحمد الشامى
٤٨٤- جمالية المثلى	هانسن وروبيرت ياكوس	رشيد بنحوق
٤٨٥- الترتبة (رواية)	تلاير أحمد الدهلوى	سمير عبدالحميد إبراهيم
٤٨٦- الذاكرة الحتمارية	يان أسمن	عبدالعليم عبدالغنى رجب
٤٨٧- الرحلة التهنيتية إلى الجزيرة العربية	راشع الدين المواد أبادى	سمير عبدالحميد إبراهيم
٤٨٨- اللعب الذى كان وقصائد أخرى	نخبة	سمير عبدالحميد إبراهيم
٤٨٩- هُسرل: الفلسفة علماً دقيقاً	إدموند هُسرل	محمود رجب
٤٩٠- أسرار اليبفاه	محمد قادرى	عبد الوهاب طوب
٤٩١- نمصص نمصصية من رولان الأب الأترنلى	نخبة	سمير عبد ربه
٤٩٢- محمد على مؤسس مصر الحديثة	جى فارچيت	محمد رفعت هواد

خطابات إلى طالب الصوتيات	هارولد پالر	محمد صالح الفضال
كتاب الموتى: الخروج في النهار	نصوص مصرية قديمة	شريف الصيفي
التوبيس	إدوارد تيفان	حسن عبد ربه المصري
الحكم والسياسة في إفريقيا (ج١)	إكوانو بانولي	مجموعة من المترجمين
للطائفية والتزوع والنوع في الشرق الأوسط	نادية الطلي	مصطفى رياض
النساء والتزوع في الشرق الأوسط الحديث	جوديث تاكر ومارجريت مريودن	أحمد على بدوي
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع	مجموعة من المؤلفين	فيسل بن خضراء
في طفرات: دراسة في السيرة الذاتية العربية	تيتز روكس	طلعت الشاب
تاريخ النساء في الغرب (ج١)	آرثر جولد هاسر	سحر فراج
أصوات بديلة	مجموعة من المؤلفين	هالة كمال
مختارات من الشعر الفارسي الحديث	نخبة من الشعراء	محمد نور الدين عبدالنعم
كتابات أساسية (ج١)	مارتن هايدجر	إسماعيل المصنق
كتابات أساسية (ج٢)	مارتن هايدجر	إسماعيل المصنق
ربما كان قديساً (رواية)	آن تيلر	عبد الحميد فهمي الجمال
سيدة الماضي الجميل (مسرحية)	بيتر شيفر	شوقي فهمي
المولوية بعد جلال الدين الرومي	عبد الباقى جليانولى	عبد الله أحمد إبراهيم
التفر والإحسان في مصر سلطنة المماليك	أدم صبرة	قاسم عبده قاسم
الأرملة الماكرة (مسرحية)	كارلو جولونوى	عبد الرزق عيد
كوكب مرفع (رواية)	آن تيلر	عبد الحميد فهمي الجمال
كتابة النقد السينمائي	تيموثى كرويجان	جمال عبد الناصر
العلم الجسور	تيد آنتون	مصطفى إبراهيم فهمي
مغفل إلى النظرية الأدبية	چونثان كوار	مصطفى بيومي عبد السلام
من التقليد إلى ما بعد الحدائق	فوى مالطى دوجلاس	لنوى مالطى دوجلاس
إرادة الإنسان في علاج الإدمان	أرنولد واشنطن وديونا باوندى	صبرى محمد حسن
نقش على الماء وقصص أخرى	نخبة	سمير عبد الحميد إبراهيم
استكشاف الأرض والكون	إسحق عظيموف	هاشم أحمد محمد
محاضرات في المثالية الحديثة	جوزايا رويس	أحمد الأنصارى
الناب الفرنسي يبحر من العلم إلى المشروع	أحمد يوسف	أمل الصبان
قاموس تراجم مصر الحديثة	آرثر جولد سميث	عبد الوهاب بكر
إسبانيا في تاريخها	أميركو كاسترو	على إبراهيم منوفى
الفن الطليطلى الإسلامى والمذبح	باسيليو يابون مالدونادو	على إبراهيم منوفى
الملك لير (مسرحية)	وليم شكسبير	محمد مصطفى بدوي
موسم صيد في بيروت وقصص أخرى	لنيس جونسون	نادية رفعت
أقدم لك: السياسة البيئية	ستيفن كرويل ووليم وانكين	محبي الدين مزيد
أقدم لك: كافكا	ديفيد زين ميروفتس وديوريت كرمب	جمال الجزيري
أقدم لك: تروتسكى والماركسية	طارق على ويل إيلمانز	جمال الجزيري
يدائع العلامة إقبال في شعره الأدي	محمد إقبال	حازم محفوظ
مغل عام إلى فهم النظريات التراثية	رينيه جيتو	عمر الفاروق عمر

٥٣١-	ما الذي حدث في حفته ١١ سبتمبر؟	چاك لريدا	صفاء فتحي
٥٣٢-	الغافر والمستشرق	هنري لورنس	بشير السباعي
٥٣٣-	تلم اللغة الثانية	سوزان جاس	محمد طارق الشراوى
٥٣٤-	الإسلاميين الجزائريين	سيفرين لانيا	حمادة إبراهيم
٥٣٥-	مخزن الأسرار (شعر)	نظامي الكتجوي	عبدالعزیز يقوش
٥٣٦-	الثقافات وقيم التقدم	مسمويل منتجوتين ولودانس هاريزون	شوقي جلال
٥٣٧-	الحب والعربة (شعر)	نخبة	عبدالقادر مكارى
٥٣٨-	التس والآخر في قصص يوسف الشاروني	كيت دانيال	محمد الحيدى
٥٣٩-	خمس مسرحيات قصيرة	كارول تشرشل	محسن مصيلحي
٥٤٠-	توجهات بريطانية - شرقية	السير رونالد ستورس	روفي مياس
٥٤١-	هي تتخيل وفلاس أخرى	خوان خوسيه مياس	مروة رنق
٥٤٢-	قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث	نخبة	نعمي عطية
٥٤٣-	أقدم لك: السياسة الأمريكية	باتريك بروجان وكريس جرات	وفاء عبدالقادر
٥٤٤-	أقدم لك: ميلاني كلين	روبرت هنشل وآخرون	حمدي الجابري
٥٤٥-	يا له من سياق محموم	فرانسيس كريك	عزت عامر
٥٤٦-	ريموس	ت. ب. وايزمان	توفيق على منصور
٥٤٧-	أقدم لك: بارت	فيليب تودي وأن كورس	جمال الجزيري
٥٤٨-	أقدم لك: علم الاجتماع	ريتشارد أوزين ويون فان لون	حمدي الجابري
٥٤٩-	أقدم لك: علم العلامات	بول كويلي ولينجانز	جمال الجزيري
٥٥٠-	أقدم لك: شكسبير	تيك جروم ويبرو	حمدي الجابري
٥٥١-	للموسيقى والعولة	سايمون ماندي	سمحة الخولي
٥٥٢-	قصص مثالية	ميجيل دي ثريانتس	علي عبد الرحمن البعبي
٥٥٣-	منخل لشعر اللرنسي الحديث والمعاصر	دانيال لوفرس	رجاء ياقوت
٥٥٤-	مصر في عهد محمد علي	عفاف لطفى السيد مارسوه	عبدالسميع عمر زين الدين
٥٥٥-	الإستراتيجية الأمريكية لقرن العاشر والعشرين	أناثولى أوتكين	أنور محمد إبراهيم ومحمد نصر الدين الجبالي
٥٥٦-	أقدم لك: جان بودريار	كريس هوروكس ونذران جيفتك	حمدي الجابري
٥٥٧-	أقدم لك: الماركيز دي ساد	ستوارت هود وجراهام كرولي	إمام عبدالفتاح إمام
٥٥٨-	أقدم لك: التراث الثقافي	زويدين سارداوويوين فان لون	إمام عبدالفتاح إمام
٥٥٩-	المس الزائف (رواية)	تشا تشاجي	عبدالحى أحمد سالم
٥٦٠-	صلصلة الحرس (شعر)	محمد إقبال	جلال السعيد الحفناوى
٥٦١-	جناح جيرول (شعر)	محمد إقبال	جلال السعيد الحفناوى
٥٦٢-	ولكين ولكين	كارل ساجان	عزت عامر
٥٦٣-	ورود الخريف (مسرحية)	خاشيتو بيناييتى	صبرى محمدى انتهامى
٥٦٤-	عش القريب (مسرحية)	خاشيتو بيناييتى	صبرى محمدى انتهامى
٥٦٥-	الشرق الأوسط المعاصر	بيبورا ج. جيزند	أحمد عبدالحاميد أحمد
٥٦٦-	تاريخ أوروبا في المصور الوسطى	موريس ييشوب	علي السيد علي
٥٦٧-	الوطن المقتضب	مايكل رايس	إبراهيم سلامة إبراهيم
٥٦٨-	الأصول في الرواية	عبد السلام حيدر	عبد السلام حيدر

٥٦٩-	موقع الثقافة	هوى يليا	ثائر جيب
٥٧٠-	دول الخليج الفارسي	سيد روبرت هائى	يوسف الشاويلى
٥٧١-	تاريخ النقد الإسباني المعاصر	إيميليا دى ثوليتا	السيد عبد الظاهر
٥٧٢-	الطب فى زمن القراعنة	برونو أليو	كمال السيد
٥٧٣-	أقدم كت: فرويد	ريتشارد أيججنانس وأسكار زاروتى	جمال الجزيرى
٥٧٤-	مصر القديمة فى عيون الأيرانيين	حسن بيرنيا	علاء الدين السيامى
٥٧٥-	الاقتصاد السياسى للعملة	نجبر روزن	أحمد محمود
٥٧٦-	فكر ثويانتس	أمريكو كاسترو	ناهد العشرى محمد
٥٧٧-	مغامرات بينوكيو	كارلو كولودى	محمد قدرى عمارة
٥٧٨-	الجماليات عند كيتس وفنت	أيومى ميزوكوشى	محمد إبراهيم ومسام عبد الرؤف
٥٧٩-	أقدم كت: تشومسكى	جون ماهر وجودى جرونز	محبي الدين مزيد
٥٨٠-	دائرة المعارف الدولية (مج ١)	جون فيزر ويول سيجرجز	ياخرفا: محمد فتى عبدالهادى
٥٨١-	الحقى يوترون (رواية)	ماريو بوزو	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٢-	مرايا على الذات (رواية)	هوشك كشييرى	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٣-	الجيزون (رواية)	أحمد محمود	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٤-	سفر (رواية)	محمود دولت آبادى	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٥-	الأمير احتجاب (رواية)	هوشك كشييرى	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٦-	السينما العربية والأفريقية	ليزييث مالكموس ووى أرمن	سهام عبد السلام
٥٨٧-	تاريخ تطور الفكر الصينى	مجموعة من المؤلفين	عبدالعزيز حمدى
٥٨٨-	أمنوتب الثالث	أنيس كايرويل	ماهر جويجاني
٥٨٩-	تمبكت العجبية	فيلكس فييوا	عبدالله عبدالرازق إبراهيم
٥٩٠-	أساطير من الموريتات الشعبية القشتانية	نخبة	محمود مهدى عبدالله
٥٩١-	الشاعر والمفكر	هورتويوس	على عبدالتراب على وصلاح رمضان السيد
٥٩٢-	الثورة المصرية (ج١)	محمد صبرى السورويوى	مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان
٥٩٣-	فصائد ساحرة	بول فاليرى	يكر الحلو
٥٩٤-	الطب السمين (قصة أطفال)	سوزانا تامارو	أماتى فوزى
٥٩٥-	الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج٢)	إكوانو يانولى	مجموعة من المترجمين
٥٩٦-	الصحة العقلية فى العالم	روبرت نيجارليه وآخرون	إيهاب عبدالرحيم محمد
٥٩٧-	مسلمو غرناطة	خوليو كاروياروخا	جمال عبدالرحمن
٥٩٨-	مصر وكتمان وإسرائيل	دونالد رينفورد	بيومى على قنديل
٥٩٩-	فلسفة الشرق	هروداد مهرين	محمود هالوى
٦٠٠-	الإسلام فى التاريخ	برنارد لويس	منعت طه
٦٠١-	النسوية والمواطنة	ريان فورت	أيمن بكر وسمر الشيشكى
٦٠٢-	ليوناردو دلفين ما بعد حداثة	جيمس وليامز	إيمان عبدالعزیز
٦٠٣-	النقد الثقافى	أرثر آيزنبرجر	وفاء إبراهيم ورمضان بسماويسى
٦٠٤-	الكوارث الطبيعية (مج ١)	ياتريك ل. أبوت	توفيق على منصور
٦٠٥-	مخاطر كوكبنا الممطر	إرنست زيبورسكى (الصفير)	مصطفى إبراهيم فهمى
٦٠٦-	قصة البردى اليونانى فى مصر	ريتشارد هاريس	محمود إبراهيم السعدنى

٦٠٧- قلب الجزيرة العربية (ج١)	هارى سينت فيليبى	صبرى محمد حسن
٦٠٨- قلب الجزيرة العربية (ج٢)	هارى سينت فيليبى	صبرى محمد حسن
٦٠٩- الانتخاب التلقائى	أجنر فوج	شوقى جلال
٦١٠- العمارة المعجزة	رفائيل لويس جوشمان	على إبراهيم منولى
٦١١- النقد والأيديولوجية	تيرى إيجلتون	فخرى صالح
٦١٢- رسالة النفس	فضل الله بن حامد المصيصى	محمد محمد يونس
٦١٣- السياحة والصياحة	كوان مايكل هول	محمد فريد حجاب
٦١٤- بيت الأكرس الكبير (رواية)	لوزية أسعد	منى قطلان
٦١٥- مرثى تاحة هجر باعدى بدار من ١١١٧ إلى ١١١٩	أليس يسيريتى	محمد رفعت عواد
٦١٦- أساطير ييشاء	روبرت يانج	أحمد محمود
٦١٧- الفولكلور والبحر	هوراس بيك	أحمد محمود
٦١٨- نحو مفهوم لاقتصاديات الصمة	تشارلز فيليبس	جلال البنا
٦١٩- مفتاح اورشليم القدس	ريمون استانبولى	مايدة الباجورى
٦٢٠- السلام الصليبي	توماش ماستنك	بشير السباعى
٦٢١- رباعيات القيام (ميراث الترجمة)	عمر القيام	محمد السباعى
٦٢٢- أشعار من عالم اسمه الصنع	أى تشينج	أمير ثيبه وعبدالرحمن حجازى
٦٢٣- نوابر جما الإيرانى	سعيد قانعى	يوسف عبدالفتاح
٦٢٤- شعر المرأة الأترقية	نخبة	غادة العلوانى
٦٢٥- الجرح المسمى	جان جينيه	محمد برادة
٦٢٦- مختارات شعرية مترجمة (ج٢)	نخبة	ترفيق على منصور
٦٢٧- حكايات إيرانية	نخبة	عبدالوهاب طوب
٦٢٨- أصل الأثرع	تشارلز داروين	سجى محمود الميجى
٦٢٩- قرن آخر من الهيمنة الأمريكية	نيكولاس جويان	عزة الضميسى
٦٣٠- سيرتى الذاتية	أحمد بلو	صبرى محمد حسن
٦٣١- مختارات من الشعر الأثري المعاصر	نخبة	بإشراف: حسن طلب
٦٣٢- المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا	دواويس برامون	وانيا محمد
٦٣٣- الحب وقنونه (شعر)	نخبة	حمادة إبراهيم
٦٣٤- مكتبة الإسكندرية	روى ماكروى وإسماعيل سراج الدين	مصطفى البهنسارى
٦٣٥- التثبيث والتكيف فى مصر	جودة عبد الخالق	سمير كريم
٦٣٦- حج يولندة	جناب شهاب الدين	سامية محمد جلال
٦٣٧- مصر الغيبوية	ف. روبرت هنتر	بكر الوفاعى
٦٣٨- الديمقراطية والشعر	روبرت بن وارن	فؤاد عبد الحلب
٦٣٩- فنق الأرق (شعر)	تشارلز سيميك	أحمد شافعى
٦٤٠- أكسيد	الاميرة أناكرومتينا	حسن حبشى
٦٤١- برتراند رسل (مختارات)	برتراند رسل	محمد قبرى حمارة
٦٤٢- أقدم نك: داروين والتأود	جوناثان ميلر ويورين فان لوف	ممدوح عبد النعم
٦٤٣- عزماته حجاز (شعر)	عبد الماجد الدرايايدى	سمير عبدالحميد إبراهيم
٦٤٤- العلوم عند المسلمين	هوارد دميترى	فتح الله الشنخ

٦١٥-	السياسة الخارجية الأمريكية وسياساتها المتخفية	تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف	عبد الوهاب طوب
٦١٦-	قصة الثورة الإيرانية	سيهر ذبيح	عبد الوهاب طوب
٦١٧-	رسائل من مصر	جون نيفيه	فتحي العشري
٦١٨-	بورخيس	بياتريث سارلو	خليل كلفت
٦١٩-	الغروب وقصص خرافية أخرى	جى دى موياسان	سهر يوسف
٦٢٠-	الكرة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط	روجر أوين	عبد الوهاب طوب
٦٢١-	ديلبسيس الذى لا نعرفه	وثائق قديمة	أمل الصبان
٦٢٢-	آلهة مصر القديمة	كلود تروينكر	حسن نصر الدين
٦٢٣-	مدرسة الطغاة (مسرحية)	إيريش كستندر	سمير جريس
٦٢٤-	أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)	نصوص قديمة	عبد الرحمن الخمينسى
٦٢٥-	أساطير وآلهة	إيزابيل فرانكو	حليم طوسون ومحمود ماهر طه
٦٢٦-	خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان)	ألفونسو ساسترى	ممدوح البستاكوى
٦٢٧-	محاكم التفتيش والموريستكين	مرثيديس غاوثيا أرينال	خالد عباس
٦٢٨-	حوارات مع خوان رامون خيمينيث	خوان رامون خيمينيث	صبرى التهامى
٦٢٩-	قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية	نخبة	عبد اللطيف عبدالمليم
٦٣٠-	نافذة على أحدث العلوم	ريشارد فايفيلد	هاشم أحمد محمد
٦٣١-	روائع أندلسية إسلامية	نخبة	صبرى التهامى
٦٣٢-	رحلة إلى الجذور	داسو سالدنيار	صبرى التهامى
٦٣٣-	امراة عادية	ليوسيل كليفتون	أحمد شافعى
٦٣٤-	الرجل على الشاشة	ستيفن كوهان ولينا واى هارك	عصام زكريا
٦٣٥-	عوالم أخرى	بول دافيز	هاشم أحمد محمد
٦٣٦-	تطور الصورة الشعرية عند شكسبير	ولفجانج اتش كلين	جمال عبد التامر ومعت الجبار وجمال جاد الرب
٦٣٧-	الأزمة القائمة لعلم الاجتماع الغربى	ألن جولدنر	على ليلة
٦٣٨-	ثقافات الدولة	فريدريك جيمسون وماساى ميوشى	ليلي الجبالى
٦٣٩-	ثلاث مسرحيات	رول شويتكا	نسيم مجلى
٦٤٠-	أشعار جوستاف أدولفو	جوستاف أدولفو بيكر	ماهر البطوطى
٦٤١-	قل لى كم مضى على رحيل القطار؟	جيمس بولدوين	على عبدالأمير صالح
٦٤٢-	مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال	نخبة	إيتهاى سالم
٦٤٣-	حروب التكليم (شعر)	محمد إقبال	جلال الحفناوى
٦٤٤-	ديوان الإمام الخمينى	آية الله العظمى الخمينى	محمد علاء الدين منصور
٦٤٥-	أثينا السوداء (ج٢، مج١)	مارتن برنال	ببشارف: محمود إبراهيم السعنى
٦٤٦-	أثينا السوداء (ج٢، مج٢)	مارتن برنال	ببشارف: محمود إبراهيم السعنى
٦٤٧-	تاريخ الأدب فى إيران (ج١ ، ج٢)	إدوارد جرانفيل براون	أحمد كمال الدين حلمى
٦٤٨-	تاريخ الأدب فى إيران (ج١ ، ج٢)	إدوارد جرانفيل براون	أحمد كمال الدين حلمى
٦٤٩-	مختارات شعرية مترجمة (ج٢)	وليام شكسبير	توفيق على منصور
٦٥٠-	المدنية الفاضلة (ميراث الترجمة)	كارل ل. بيكر	محمد شفيق غريال
٦٥١-	هل يوجد نص فى هذا الفصل؟	ستافانى فش	أحمد الشيمى
٦٥٢-	نجوم خطر التجوال الجديد (رواية)	بن أوكرى	صبرى محمد حسن

٦٨٣-	سكن واحد لكل رجل (رواية)	تي. م. ألكوي	صبري محمد حسن
٦٨٤-	الأمم التسمية للكل (تا كدا) (ج١)	أوراثيو كيروجا	رزق أحمد بهنسي
٦٨٥-	الأمم التسمية للكل (للسراء) (ج٢)	أوراثيو كيروجا	رزق أحمد بهنسي
٦٨٦-	امراء محاربة (رواية)	ماكسين هونج كنجستون	سحر توليق
٦٨٧-	محبوبة (رواية)	فتانة حاج سيد جوادى	ماجدة العناني
٦٨٨-	الانفجارات الثلاثة العظمى	فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار	فتح الله الشيخ وأحمد السماحي
٦٨٩-	الملف (مسرحة)	تادوش روجيفيتش	هناء عبد الفتاح
٦٩٠-	محاكم التفتيش في فرنسا	(مختارات)	رمسيس عوض
٦٩١-	ألبرت أينشتاين: حياته وفراحياته	(مختارات)	رمسيس عوض
٦٩٢-	أقدم لك: الوجوه	ريتشارد أيبجانشي وأوسكار زاريت	حمدي الجابري
٦٩٣-	أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)	حانيم برشيت وأخرون	جمال الجزيري
٦٩٤-	أقدم لك: بريدا	جيف كولنز وبيبل مايلين	حمدي الجابري
٦٩٥-	أقدم لك: رسل	ديف روينسون وجودي جروف	إمام عبد الفتاح إمام
٦٩٦-	أقدم لك: روسو	ديف روينسون وأوسكار زاريت	إمام عبد الفتاح إمام
٦٩٧-	أقدم لك: أرسطو	روبرت ودفين وجودي جروف	إمام عبد الفتاح إمام
٦٩٨-	أقدم لك: عصر التنوير	ليود سينسر وأندريجي كروز	إمام عبد الفتاح إمام
٦٩٩-	أقدم لك: التحليل النفسي	إيفان وارد وأوسكار زاريت	جمال الجزيري
٧٠٠-	الكاتب وواقعه	ماريو يارجاس يوسا	يسمة عبدالرحمن
٧٠١-	الذاكرة والحدث	وليم رود فيليان	منى البرنس
٧٠٢-	مدية جوستين في اللغة الرومان (مترجمة)	جوستينيان	عبد العزيز فهمي
٧٠٣-	تاريخ الأدب في إيران (ج٢)	إدوارد جرانفيل براون	أمين الشوابري
٧٠٤-	فيه ما فيه	مولانا جلال الدين الرومي	محمد علاء الدين منصور وآخرون

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ٩٦٣٨ / ٢٠٠٤

فيه ما فيه

هذا كتاب فى الفكر الصوفى الأصيل للصوفى والعارف المشهور جلال الدين الرومى صاحب الطريقة المولوية المشهورة وصاحب (المثنوى) وغزليات شمس تبريزى. تحدث فيه عن العشق الإلهى والطريق الصوفى ومعرفة الله ووحدة الوجود والكشف والذوق والإنسان الكامل. الكتاب فى الحق خلاصة جامعة لفكر هذا الصوفى المشهور.